

عبد الكريم الخطيب

في طريق الاسلام

الناشر
دار الكتاب العربي بمصر
محمد حلمي المنياوي

عبد الكريم الخطيب

في طريق الاسلام

الناشر
دار الكتاب العربي بـمصر
محمد حلمي التياوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد

« قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » .
(قرآن كريم)

هذا « الكتاب » ما أردتُ له ولا قصدت إليه ، وإنما هي فكرة سحبت لمخاطري ، ثم عقلت بمشاعري ، وظلت مع مسرى الليالي والأيام تنمو ثم تنمو حتى نضجت ثمارها ، ووجدتني أديرها على في كلمات أباديه بها أصدقائي كلما جمعنا مجلس ، ودار بيننا حديث في شئون المسلمين ، وما يتصل بالمسلمين ا ثم بدا لي أن أجعل من هذه الكلمات مقالا يجمع شتيتها ، ويضم أطرافها ، لتكون أقرب إلى الإبانة عما في نفسي ، وأثبت في مواقع النظر والرأى لمن شاء أن ينظر أو يرى .. باحثاً أو ناقداً ..

وكان الرأى عندي أول الأمر ألا أطيل الحديث حول هذه الفكرة وألا أدخل بها إلى أبعد من الشاطئي ، فذلك ربما كان أدعى إلى السلامة وأدنى إلى الطمأنينة !

ولكن الحديث قد امتد وجاوز كثيرا المدى الذي قدرته ، وما كنت أضع في حسابي أن يبلغ هذا البحث مبلغ الكتاب ، ولهذا لم يجرء على تخط الكتب للمرتبة النبوية ، وإن كان البحث كله يعد باباً واحداً . يضوز فكرة واحدة .

والفكرة التي دار حولها هذا البحث هي أنى مؤمن أشد الإيمان وأوثقه
بسلامة الدين الإسلامى ، وخصب تعاليمه وأحكامه ، وأنه دين يفيض الخير
والقوة والعزة على من يدين به ويعيش فى ظله .

ثم إنى إذ أتلفت إلى آفاق المجتمع الإسلامى فى كل موطن من مواطن
الإسلام أرى حياة هزيلة ضاوية ، وأرى أمما غارقة فى الجهل ، ضاربة فى
مناهاة الحياة ، لا تمسك من الدنيا إلا بالقليل التافه منها ، ولا تتجه إلى
الآخرة إلا فى تحاذل وضعف وفتور ، ومن هنا كان عجبى ودهشى .. إذ كيف
تلد مبادئ الإسلام وتعاليمه هذه المخلوقات الشوهاء ؟ وكيف تنبت تربته
الخصبة هذا الشوك والحسك ؟ إن فى الأمر لشيئا ، بل وأشيئا ! فما هذا
التناقض بين العلة والمعلول ، وبين السبب والمسبب ، بالذى يقبله العقل ،
ويرضى به الفكر ، وتستريح له النفس .

وإذن فلا بد من البحث عن أسباب هذا التناقض ، ولا بد من التعرف
على المواطن التي تسرب منها .. إن كانت من الدين وتعاليمه ، أو من
المجتمع وطبيعته .

والدين الإسلامى .. لا يمكن أن يكون موضع نظر وبحث فى موضوعه
من حيث مادة تعاليمه وأحكامه ومن حيث المنهج الذى رسمه للتربية بهذه
التعاليم والأحكام .. فهذه مسألة قد فرغ البحث فيها ، وقال التاريخ قوله عنها
وحكمه عليها .. فقد سجل التاريخ نتائج لا تميل الشك أو الجدل عن الآثار
العظيمة التي تركها الإسلام فى المواطن التي حل بها ، وقدر لها الانتفاع به
والتفاعل معه ، فلقد كان ينزل الإسلام بأحط البيئات وأقربها إلى الحيوانية ،

فإذا به ينقلها في سرعة عجيبة إلى أعلى مراتب الإنسانية وأكملها ، وإذا بها
تزخر بألوان النشاط الإنساني من عقلي وروحي وجسمي ، فلا تدع لوناً من
ألوان الطاقة الإنسانية إلا أخرجه في أبدع صورة وأتمها . . .

وهذا ما تحدث عنه كثير من آيات الكتاب الكريم فيما تشتمل عليه
تعاليمه من قوى الإحياء للنفوس والقلوب والعقول . . يقول تعالى : « ونزل
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ويقول جل شأنه في النبي الكريم
صاحب الرسالة : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ومن الرحمة أن يحصل
الناس من الحياة على أوفر ما فيها من خير .

فالدين إذن قائم على شرط السلامة والصحة . . وإذا كان هناك عيب
أو قصور في آثاره ونتائجه فإن موطنه المجتمع الذي ينتسب له ويحسب عليه !
وذلك هو الذي جعلت مدار البحث فيه ، واتجاه النظر إليه . . فالأرض
الخصبة لا تفصح عن مكنونها ولا تكشف عن طبيعتها إلا حين تتصل بها
اليد العاملة وتتخذ لها البذور الصالحة . . وكذلك الإسلام لا تعرف آثاره ،
ولا تظهر مبادئه إلا في المجتمع الذي يندمج فيه ويعمل به .

فهذا التخلف الذي صار إليه المسلمون ، وهذا الضعف الذي نزل بهم ،
وهذه العيوب التي غمرت مجتمعاتهم « هي كلها من جهتهم ، ولخلل حدث فيهم ،
فالكهرباء لا يشرق نورها ، ولا تسرى حرارتها إلا إذا تمت دورة كاملة
بين تياراتها السالبة والموجبة ، فإذا وقع في محيط هذه الدائرة مادة عازلة انقطع
النور وخذت الحرارة . . وبين المسلمين والإسلام مواد عازلة كثيرة تحول
بينهم وبين الاتصال الصحيح بدينهم والاتفاق بما فيه من خير كثير .

وهذه المواد العازلة .. هي خليط من تصورات مريضة ، ومفتريات مضللة ، وقيادات جاهلة ، اتصلت بالدين ، وتسلمت على عقول المسلمين ، فألبست عليهم أمرهم ، وألقت على أبصارهم سحبا كثافاً حجبت عنهم كل ضوء ، فباتوا وأصبحوا في ظلام لا يعرفون معه طريقاً إلى النور . حتى لكأنهم في قول المعري :

ويصير الأقوام في مثل أعمى فلهوا في جندس^(١) تتصادم

وهذه المباحث التي أقدمها في هذا الكتاب إنما غايتها كشف هذه المواد العازلة التي قطعت الصلات بين المسلمين وبين الإسلام ، وهي التي ألقت على هذا الدين كثيراً من ظلال الشك والتهم .. فإذا كنت قد وقفت إلى شيء من هذا الذي قصدتُ إليه فذلك فضل من الله يستوجب الحمد والشكر ، وإذا كان التوفيق قد أخطأ هذا البحث فعن غير قصدي ووراء ما انتويت ... « وإنما الأعمال بالنيات » .

هذا .. وربما كانت إذاعة هذا البحث قد جاءت في غير وقتها المناسب .. ذلك لأننا نستقبل في هذه الأيام حملات كثيرة على الدين وعلى المتدينين ، وبعض هذه الحملات يراد بها الكيد والتضليل والهدم إذ كان القائمون بها ممن لا يهتمون بالدين ولا يحفلون به ، ولا يرون فيه شيئاً ينفع الناس . ثم إن التهجم على الدين والتطاول على مقدساته قد صار في هذه الأيام عند بعض الكتاب سمة من سمات « التقديمية » والتفكير الحر التي يحرص

(١) الخنفس : انظلام الشديد .

كثير من الكتاب على أن يُعرفوا بهما بين الجمهور ليرتفع ثمنهم في سوق التجارة بالأقلام .

وأيا كان الأمر . . فإن الدين أثبت وأمنع من أن ينال منه الطنين ، وليس يضير المعدن النفيس أن تنخطاه أبصار الجبهة كما لا يضير الشمس أن تنشى بضوئها الخفافيش والموام .

والذى أنبه إليه هو ألا يختلط على بعض الأفهام هذه الحملات الموجهة إلى الدين بالحملات الموجهة إلى المتدينين ، فالدين شيء ، والمتدينون به شيء آخر . الدين جوهر ، والمتدينون به عرض . والجوهر ثابت لا يتغير ، والعرض في معرض التحول والتغير على الدوام . .

وإذن فلا بأس من البحث في المجتمع الإسلامى ، ولا ضير من الكشف عن مواطن الضعف فيه ، إذ كان من شأن هذا المجتمع — كأي مجتمع آخر أن يتعرض لتقلبات الحياة ، ويخضع لمؤثراتها الداعية إلى القوة أو الضعف . . وإذن فعلى بركة الله ، وفى سبيله نذيع هذا البحث . . نكشف به العوارض التى عرضت للمسلمين ، وأفسدت عليهم مناهج الرأى فى دينهم ، وسدت عليهم منافذ العمل فى دنياهم :

نسأل الله الهداية ، ونستلهمه التوفيق ؟

التنكر للفطرة

من الحقائق المقررة التي لا تتسع لجدل أو مراء ، أن الإسلام دين تقوم دعوته على الساحة واليسر ، وتجري تعاليمه على مجانية المشقة والخرج ، من حيث كانت رسالة الإسلام مختتم الرسالات السماوية ، ومن حيث كانت دعوته دعوة شاملة عامة ، تتجه إلى الإنسانية جميعها من مختلف الأمم والأجناس . وإن الدعوة حين تكون على هذا الوجه - في عمومها وشمولها - يجب أن تكون من اليسر والوضوح بحيث تنالها أفهام العامة والخاصة على السواء ، وبحيث يفهم عنها كل من يتصل بها ، ويدعى إليها ، مهما كان حظه من الذكاء ومبلغه من العلم ، ولو جرت على غير هذا لكان حمل الناس عليها جميعاً إصنائاً لهم وإرهاقاً ، وكان تكليفهم بها ضرباً من التحدى ولوناً من العنت ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ^(١) » ، « وما جعل عليكم في الدين من حرج ^(٢) » .

كان لا بد إذن أن تجي الرسالة الإسلامية على هذا السمت الواضح القريب ، الذي يتسق مع الفطرة ، ويتجاوب مع واقع الحياة البعيدة عن الزخرف والزيّف ، المصنّى من مردول العادات وموزوث الأباطيل .

ولحكمة بالغة اقتضت إرادة الحكيم العليم أن تكون الجزيرة العربية مهبط الرسالة المحمدية ، ومغرس مبادئها ، ومطلع ثمراتها ، من حيث كانت

(١) البقرة : ٢٨٦ .

(٢) الحج : ٧٨ .

الجزيرة العربية والحياة التي يحياها سكانها خير مكان تبرز فيه معالم الفطرة الصحيحة السليمة « فطرة الله التي فطر الناس عليها »^(١) ، إذ لم تتحول بالناس الحياة هناك عن طبيعتها ، ولم يحاولوا هم أن يغيروا من أوضاعهم بها ، أو يعملوا فيها يد التهذيب إلا بقدر يسير لا يكاد يرى أو يُحس في مجال هذه الحياة التي ظلت أمينة على مبادئ الفطرة ، حفيظة على أصولها في مختلف الأزمنة والأحوال .

لهذا وجدت الدعوة الإسلامية في هذه الجزيرة الجو الصالح لنرس مبادئها ، والنفوس المهيأة لاستقبال تعاليمها والتجاوب معها ، والانتفاع بها ، فها هي إلا سنوات معدودات حتى تفعل هذه الدعوة فعلها فتخرج للبشرية مكنون سرها ، وتزخر البادية بألوان الحياة ، وتسرى في النفوس الخامدة جذوة المعرفة وأقباس الحكمة ، وما هي إلا ومضة من ومضات الزمن حتى تتحول هذه البقعة المجذبة المنعزلة عن العالم إلى جامعة تشرق منها شمس المعرفة ، ويتخرج فيها قادة العالم وأساتذة الإنسانية ، ومن ثم صار لزاماً على التاريخ أن يفتح فصلاً جديداً في سجله يسطر عليه أمجد ما عرفت البشرية من آيات العظمة والكمال في تربية الأمم ، وسياسة الشعوب على مبادئ الحق والأخوة والمساواة .

فعلى الذين ينظرون في معجزات الدعوة الإسلامية ، أن يضيفوا إلى تلك المعجزات هذه الحكمة السماوية التي اقتضت أن تجعل الجزيرة العربية الميدان الأول لتلك الدعوة ، بل إن لهم أن يدعوا ذلك أعظم معجزاتها ، إذ كان إليها

الفضل الأول في إنجاح الدعوة وإبلاغها الغاية المقدرة لها . . . فإنه مهما كانت الدعوة من القوة والسلامة ، ومهما كانت غايتها ومقاصدها من الخير والنبيل ، لا يمكن أن تغنى غناها وتبلغ أهدافها ، إلا إذا وجدت النفوس المهيأة لها ، المستعدة للتجاوب معها ، حتى يُمكن لها من أن تهز المواطف ، وتوقظ الوجدان وتثير ملكات التفكير . . . وخذ لذلك مثلاً ، من يتحدث إليك بلغة غريبة عنك ، إنه لا يستطيع أن يلتقي بك ولا أن يصلك به ، ولا أن ينفعك بشيء مما يقول وإن جرت على لسانه خوالد الحكم وجوامع الكلم . . . وخذ لذلك مثلاً أيضاً .. البذرة الطيبة من أكرم الثمر ، تنقلها إلى بيئة غير نيتها ، وتقرسها في أطياب مغرس ، وتتعهدها بكل ما تستطيع من عناية ورعاية . . . وترب مدارجها في النمو . . . ثم انظر في كيانها ، وما تعطى من ثمر . . . إنك لن تجد إلا ضعفاً في النمو ، وقلة في الثمر ، ورداءة في النوع ! !

فنجاح الدعوة الإسلامية إنما يرجع إلى هذين الأمرين معاً : أولهما ، ما اشتملت عليه الدعوة من خصب في المادة وسمو في المبادئ ، وقوة في الأداء وثانيهما ما احتفظت به الأمة العربية في محيطها المعنوي والمادى من خصائص وصفات أفسحت لهذه الدعوة المجال الرحيب لإبراز آثارها وكشف مكنوناتها . ولعل من الواضح اليسير بمد هذا أن ندرك في روعة ودهش هذا الترابط العجيب ، وهذا التناسق الرائع ، وتلك الوحدة المتجانسة أروع التجانس في ألوان تلك الصورة وظلالها ، حين تجمع بين رسول أمي ، وقوم أميين ، وبيئة صحراوية ، وحياة متبدية تنزل على حكم الطبيعة وتستقبل في لفحة وشوق ما تلقى إليها من دفقة غيث ، أو روعة نسمة في وسط هذا الجذب المقيم ، وفي أعقاب الأعاصير اللافحة أو الزمهرير القاتل .

هذه الصورة لا يمسك أجزائها ، ولا يؤلف بين أشتاتها ، ولا يحكم الصلة بينها إلا روح الفطرة يَرَفُّ عليها جميعاً ، ويسرى في كيانها واحدة واحدة ... في الرسول ، وفي الأمة العربية ، وفي الجزيرة العربية ، ثم في مبادئ الشريعة الإسلامية ذاتها . . فكل منها جارٍ على سنن الفطرة ، أخذ بالنصيب الأوفى منها . وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوه عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ^(١) » .

فالأمية في الرسول ، والأمية في الأمة العربية ، والطبيعة الصحراوية للجزيرة ، والحياة التي يحياها أهل هذه الجزيرة ، كل أولئك قائم على تَمَتِّتِ الفطرة وشاهد من شواهد الواضحة ، وكل إلى كل قريب من قريب ، يأنس به ، ويميل إليه ، وتعالى الله أحكم الحاكمين « الله أعلم حيث يجعل رسالته ^(٢) » .

ولقد يبدو في هذا القول أن الرسالة الإسلامية — وهذه طبيعتها — لا تلتأم إلا الأمم للتبديية والشعوب التي تحيا حياة الفطرة البدائية ، وأن مبادئ هذه الرسالة وأحكامها جاءت على نسق هذه الحياة وجرت على أسلوب التفكير السائد فيها ، وأنها بهذه الصفة لا تجد لها مكانا في دنيا المدنية والحضارة ، ولا تستقيم مع ما وصلت إليه العقول في هذا العصر من انتصارات حاسمة في ميادين العلوم والفنون ، حيث اصطبغت العقول والنفوس بأصباغ اللذات والفلسفات ، وحيث تغير وجه الطبيعة وتوارت معالم الفطرة ، وأصبح لزاما على

(١) الجملة : ٢ .

(٢) الأنعام : ١٢٤ .

من يود لنفسه مكانا في هذه الحياة أن يأخذ بحضارة العصر ، ويعيش في ظلها ،
ولا يتركه الركب وحيدا في العراء !

وفي هذا القول مغالطات مفضوحة يرددها الذين يكيّدون لهذا الدين ،
ويأخذون الدليل عليها من واقع المسلمين حين يشيرون إلى مكانهم الدليل في
هذا العالم ، وما هم عليه اليوم من تخلف وضعف ، وما بينهم وبين غيرهم من
الأمم التي لا تدين بالإسلام من بون شاسع في مجال الرقي المادي والمعنوي
على السواء .

ولا نريد هنا أن ندافع عن المسلمين ، ولا أن نلتمس لهم العذر في هذا
التخلف الذي لا ينكر ، وإنما الذي يمتينا أن ننظر إلى هذا الدين في ذاته
وننظر إلى المبادئ التي ارتكز عليها ، فإذا استبان سلامة وظهرت آياته
ومجانيه فلا عليه إذا عمت عنه البصائر وضلت سبيله العقول .

وما ضر الورود وما عليها إذا الزكوم لم يطعم شذاها
نعم قام الدين الإسلامي على الفطرة ، والفطرة عنصر أصيل من عناصر
الكيان البشري تفيض عنها المشاعر والأحاسيس والأفكار والخيالات ،
وتجري في محيطها تصرفات الإنسان وأعماله مدى الحياة .

وقد تتعرض هذه الفطرة لكثير من تصرفات الحياة وتجاربها فتقوى
أو تضعف وتسلم أو تعطب ، ولكنها لا تموت أبداً بل تظل محتفظة بمادة
الحياة فيها على أية صورة من الصور ، حتى إذا هبت عليها نسمة من سمات
الفطرة الأصيلة السليمة استروحت لها وانتعشت بها .

على أن الإسلام وقد جعل للفطرة المكان الأول في دعوته لم يدخل في
حسابه هذه الفطر الضعيفة الخاملة ، بل نظر إلى أنضج الفطر وأنضرها وأقواها

فوجه إليها دعوته وساق إليها تعاليمه ، ونصبها لحل هذه الرسالة والإفادة منها على أتم الوجوه وأكملها ، وإن الفطرة حين تكون على هذا المستوى العالى من الأضالة والسلامة ، إنما تكون قوة من قوى الحق ، وقبسا من أقباسه تتناول الحياة من أطرافها ، وتبلغ الغايات من أقرب الطرق وأيسرها . . . وكثير من الناس سلمت لهم فطرتهم فأغتهم عن معالجة الدروس ومواصلة البحث ، وقدّر لهم أن يتقدموا فى الحياة إلى منازل الصدارة بين أولى العلم والحكمة .
فالفطرة التى نظر إليها الإسلام ، وغذاها بتعاليمه ، وجعلها تحمل رسالته ، قوة متشوقة إلى السكال الإنسانى ، متطلعة إليه ، مستعدة للسمو والترقى إلى أبعد مدى يمكن أن يبلغه الإنسان بأحكم الوسائل وأعظمها ، وهذه هى الحكمة فى اختيار الجزيرة العربية ميدانا لهذه البعوة حيث الفطرة السليمة التى ظلت محتفظة بكل خصائصها فى هذه الصحراء المنعزلة عن العالم ، وما تضطرب فيه أحواله التى لا تستقر على حال .

فخطئ . مُسرف فى الخطأ من يظن بتعاليم الإسلام — وهو دين الفطرة — أن تلك التعاليم — لكى تحقق معنى الفطرة — إنما تقوم على السذاجة والسطحية الهزيلة الباهتة . . فإن تعاليم الإسلام على يسرها وسماحتها قوية غاية القوة . عميقة إلى أبعد حلود العمق ولكنها فى قوتها وعمقها أشبه بالبحر . فى عظمتها وصفائه تأخذه العين بنظرة واحدة ، وتنفذ إلى البعيد من أغواره ثم تستوحى منه النفس ما يروع القلب ويهز الوجدان ، ولكنه مع هذا أبعد من أن يُسبر غوره ويكشف مكنونه ويعرف مداه ، وهكذا الشأن فى روائع الفنون الرفيعة . . تقع فى نفوس الناس جميعا ، وتثير مواطن الروعة والإعجاب فى كل نفس ، وإن اختلفت نظرات الناس لها ، وتباينت حظوظهم

منها ، كل حسب استعداده . ولكنها على أى حال خير مشاع لا يحرم منه إنسان .

ولقد كانت هذه القوة فى مبادئ الإسلام ، وهذا العمق فى أحكامه ، وهذه الإحاطة الشاملة فى تشريعاته من الأمور التى لا ينتهى منها العجب والدهش ، ولا يفرغ منها مجال الجلال والروعة على مدى الأزمان ، فكان منها للعامة والخاصة موارد صافية تشفى التليل وتنفع الصّدى ، كما كان منها لأولى الفكر والنظر وأصحاب الدراسات والفلسفات ، مادة صالحة للنظر والبحث ، وكان ذلك سبباً من أسباب اختلاف وجهات النظر فى أصول العقيدة وفروعها ، وهذا أمر طبيعى لا خطر منه فى ميدان العلم ، ولكنه حين يدخل دائرة الدين ، ويتناول العقيدة يصبح هذا الخلاف خطراً دائماً لا تستقيم معه عقيدة ، ولا يستقر به دين ، فإن هذا الخلاف قد أشاع فى المسلمين الفرقة ، وألقى بينهم المداوة والبغضاء ، وجعلهم أحزاباً وشيعاً يذيق بعضهم بأس بعض ، ثم إن هذا البحث الجدلى من ناحية أخرى قد عقد المسائل السهلة الواضحة ، وألبسها لباس الغموض حيناً والإلتاف أحياناً ، حتى أصبح المقبل على هذه الشريعة ، المريد لها لا يستطيع الاتصال بها إلا بعد أن يسلك إليها طرقاً مُلتوية ، ودروباً مُعتمة ، وإلا بعد أن يبذل جهداً مضمئياً فى الدرس والبحث ثم لا يتبقى به الأمر بعد هذا إلا إلى اضطراب وغموض ، وذلك أبعد ما يكون عن هذا الدين السّمح الواضح .

التعقيد في العقيدة

« إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ... »
(قرآن كريم)

المنهج الذى سلكه علماء المسلمين فى دراسة الشريعة الإسلامية ، والوقوف على تعاليمها وأحكامها ، منهج على قائم على استخدام الملكات العقلية استخداماً عنيفاً مرهقاً ، لا هواة فيه ، فهو يدفع بالعقل دفعا إلى النظر والبحث فى أصول العقيدة الإسلامية ، وفى أحكام الشريعة وأسرارها ، وهو لهذا يديم النظر ، ويطيل الوقوف ، ويكثر من الافتراضات والتخيلات عند كل مسألة من مسائل هذا الدين حتى تُستقَم قواعدُ البحث العلمى الخالص ، ويستقيم منطقُه . ومثل هذا المنهج من البحث جدير بالاحترام والتقدير حين يُراد به العلم للعلم ، وحين يطلب به الكشف عن حقائق الأشياء ، والوصول إلى أسرار الكون ، فإن هذا هو الصميم من رسالة العقل ، وهو سبيل الإنسانية البريئة الواعية التى تنشُد العزة والقوة ، وتطلب الترقى والكمال .

أما أن يُسلكَ هذا المسلك فى مجال الدين ، ووصل الخلق بالخالق ، فذلك ما تأباه طبيعة الدين — أى دين — وهذا الدين الحنيف على وجه خاص !!

فالدين يقوم أولا وقبل كل شئ على إثارة العاطفة وإشباعها ، قبل أن يقوم على إيقاظ العقل وإقناعه . . ولن نجد العاطفة فى هذه الدراسات العقلية الجافة شيئا يثيرها ويهزّ جوانبها ، وإنما تفتدى الرواطف من هذه

الينابيع النيرة الصافية التي تتسرب إليها من وراء تلك النظرات العميقة الحاملة في رحاب هذا الكون العظيم ، وما يزخر به من ألوان الجلال والحسين ، وما يشتمل عليه من آيات العظمة والجلال ، وما يتفرد به من روائع القدرة وبدائع الحكمة . . إن مثل هذه النظرات هي التي تُروى القلب بالإيمان ، وتمّده باليقين ، وتفتح له طريق السماء .. أما العقل وحده فهميات له أن يبلغ في هذا المجال شيئاً ينفع صدى أو يشفي غليلاً ... وسنرى في ثنايا هذا البحث لِمَ هجرت الدراسات الدينية العقلية المرتكزة على قواعد المنطق وأساليب الفلسفة — عن أن تقيم في نفوس أصحابها ديناً قيماً يملأ القلب خشية وجلالاً ، ويصل الخلق بمخالقه بأوثق الصلات وأقوى الأسباب ..

كما سندرك أسباب هذا الفشل الذريع الذي مُنيت به محاولات هؤلاء العلماء في مقام الوعظ والتذكير للتأثير على العامة ، وإقابتهم على مناهج الشريعة وأحكام الدين . وفي هذا ما يفسر الحكمة المأثورة : « اللهم إيماناً كما يمان العجائز » ذلك الإيمان القائم على خلجات الصدور ، وخفقات القلوب .

لقد شحذ علماء المسلمين جميع ملكاتهم العقلية لدراسة الدين ، واستنباط أحكامه من الكتاب والسنة ، وأعدوا أنفسهم إعداداً كاملاً لهذا الجهاد الطويل الذي فرغوا له بقلوبهم وعقولهم ، وقطعوا في سبيله العمر ، وعُتوا من أجله بالنظر في كثير من العلوم العقلية التي سبقتهم إليها أم عريقة في ميادين العلم ، فدرسوا علوم الفلسفة والمنطق دراسة واسعة مستفيضة ، ليقوى نظرم ، وتشتد حجتهم في مجال الدفاع عن الدين ضد خصومه والمتألبين عليه من غير المسلمين ، وفي مجال الخصومة المستمرة بين أصحاب المذاهب الدينية والسياسية من المسلمين .

وكان من أثر هذا الصراع العقلي العنيف تلك الكتلة البالغة من المؤلفات في التوحيد والأصول ، والفقه ، والتفسير ، والحديث ، بل واللغة ، والنحو ، والبلاغة ، والفلسفة ، والمنطق ، وألفلك ، والنجوم ، والرياضة وغيرها . وكل هذه العلوم البعيدة عن الدين لم تُدرس تلك الدراسة المستفيضة ، ولم يُعن بها هذه العناية البالغة إلا لخدمة الدين ولغة الدين .

وفي الحق أن هذه الظاهرة في الأمة العربية — وخاصة في العصر العباسي — جذيرة بالنظر الدقيق ، فما عَرَفَ الناس في ديانة من الديانات أن شُغِلَ بها علماءها إلى هذا الحد الذي صرفهم عن النظر في أى علم أو فن لا يخدم الدين أو لغة الدين . . وهذا ما يفسر لنا هذا التقصير من علماء المسلمين — حتى في أزهى عصور الإسلام — عن التأليف في علوم الحياة كالمهندسة والطبيعة والكيمياء وغيرها مما عُيِّنَتْ به الأمم الأخذة بأسباب الحضارة والتقدم ، وكان هذا هو سبيلها إلى منازل العزة والسيادة في العصر الحديث .

قد يخيّل إلى الذين يأخذون بظواهر الحال من الأمور ، أن أكثر الناس صلة بالله ورعاية لحرمانه هم أولئك الذين يَمَبُتُونَ من هذه الدراسات الجافة عبا ، ويُوَقِّرون عقولهم بمسائلها المنشعبة للتشابكة ، ويحفظون ما تستطيع ملكاتهم حفظه من عوِصِ المشكلات ، وغرائب المضلات . . ولكن الأمر على غير هذا . . فإن هذه الدراسات إن تكن قد أُنْخِمت العقل وأثقلت ، وألقت عليه من مباحثها قولا ثقيلا ، إلا أنها لم تَمَسَّ القلب ولم تَصُبْه من صوبها بقطرات تنفع صدها ، وتروى غليله ، فظل في جفافه مقفرا ، لا ينبت زهرا ولا يخرج ثمرا . . وهيهات أن يكون إيمان إذا أقفر القلب ، وأجذب الوجدان .

(٣ — في طريق الإسلام)

تنظر في القرآن الكريم فتري هذا المعنى المفرق بين العقل والقلب في تناول الإيمان والاتصال بالخالق . . فالقلب دائماً في نظر القرآن هو منزل الإيمان وإليه تتوجه لفتات السماء ، وعليه تهى غيوتها ، فإن كان على الصحة والسلامة امتلاً بجلال الحق ، وأشرق بنور المعرفة ، وإن كان به مرض طمس عليه وأفسد فطرته ؛ ظل في عمائه وضلاله . . وفي القرآن سبعة وعشرون ومائة موضع ذكر فيها القلب مقترناً بالإيمان : مقبلاً عليه ، أو مجافياً له . .

ففي معرض القلوب المتجهة إلى الإيمان يقول الله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . . ألا بذكر الله تطمئن القلوب »^(١) ويقول جل شأنه : « ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله »^(٢) ويقول سبحانه على لسان إبراهيم « وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي » .

وفي معرض القلوب الزائفة الممرضة يقول سبحانه وتعالى : « أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا »^(٣) ويقول : « أم على قلوب أقفالها »^(٤) ويقول : « ختم الله على قلوبهم »^(٥) ويقول : « فإنها لا تسمي الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور »^(٦) .

وهكذا تتوارد الآيات في بيان ما بين القلب والإيمان من صلات . كذلك تجيء في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى القلب الذي يفتتح للإيمان فيشيعه في كيان الإنسان ويملاً به يقينه ، يقول جل شأنه مخاطباً النبي

(٢) الزمر : ٢٣

(١) الرعد : ٢٨

(٤) النور : ٥٠

(٣) البقرة : ٢٦

(٦) البقرة : ٧

(٥) محمد : ٢٤

(٧) الحج : ٤٦

الكريم : « ألم نشرح لك صدرك^(١) » ويقول على لسان موسى : « رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخْلُفْ عقدة من لساني^(٢) » والصدور لا يشرح إلا إذا خفق القلب وانتعشت المشاعر !

أما العقل فإنه لم يذكر في القرآن على هذه الصورة المستقلة ، ولم يفتقر له بذاتية خاصة ، فلم ترد في القرآن لفظة « العقل » ولم يوجه إليه أى خطاب — وإنما ذكر متلبساً بالكيان الإنساني كله بما اشتمل عليه من مشاعر وأحاسيس — حتى لا يستقل العقل وحده بالنظر في ملكوت السموات والأرض والتدبر في آيات الكون ، وإنما يصحبه في جَولاته تلك الكيانُ الإنساني كله بمدرَكَاته ومشاعره .

فما ذكر في القرآن الكريم عن العقل لا يتجاوز هذه اللفظات التي نجيء في فواصل الآيات مثل « لعلكم تعقلون » ، « إن كنتم تعلمون » وهكذا . والذي نستخلصه من هذا أن العقل وما يُحصَّل من علوم لا يمكن أن يستقل بمعرفة الله ولا أن يُنزل منازل اليقين إلا إذا اتصلت معارفه هذه بالقلب ومست جوانبه ، وسرت في كيانه — أما إذا ظلت هذه المعارف في دائرة العقل وحده فإنها قد تستطيع أن تخلق الرجل العالم ، ولكنها لا تستطيع أن تقدم لنا الرجل المؤمن .

وقد ينظر بعض الناس في الآية الكريمة « إنما يخشى الله من عباده العلماء^(٣) » فيرون غير هذا الرأي ، ويقولون إن منطوق الآية يجزم بأن أشد الناس خشية لله هم العلماء . . فكيف يستقيم مع هذا القول بأن العلم لا يحقق الإيمان والخشية من الله .

وهذه الآية الكريمة دليل لنا لا علينا . ، فإن العلم الذى تشير إليه الآية إنما هو العلم الذى يفيض من القلب . . لا العلم المجرد المحجوز فى دائرة العقل والمحكوم بمنطقه العنيف . . فإن العلم على هذه الصورة يكون بارداً جامداً لا يحرك خاطراً ، ولا يثير إحساساً ، ولا يبعث على خشية أو رجاء ، وإنما ذلك موطنه القلب وحده .

لم يكن صحابة رسول الله : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، وابن عباس ، وزيد ابن ثابت وبلال وأبو موسى وغيرهم من أئمة هذه الأمة ، لم يكن هؤلاء أصحاب دراسات وفلسفات ، ولم يكن لهم فى مجال البحث النظرى التجريدى مكان . . ومع ذلك فقد كانوا أكثر الناس فهماً للشريعة ، وأعلمهم بدقائقها وأسرارها ، وأقربهم إلى الكمال الإنسانى فى الصلة بالله والعمل بكتابه وسنة رسوله . . وليس ذلك إلا لأن لهم قلوباً واعية وبصائر مشرقة . تعرف طريق الحق وتستشعر مواطنه . . يصينها فى ذلك عقل راجح ونظر سليم . . فلم تعرض مسألة من مسائل الشريعة ولا مشكلة من مشكلاتها إلا لقيها هؤلاء الأئمة — رضوان الله عليهم — بقلوبهم قبل أن يلقوها بقولهم . . فإذا رأى السديد والنظر السليم . . وإذا القول الفصل ، والحكم العدل .

إنه لمن الخطأ أن يظن أننا نزرى بالعقل ، ونقلل من خطره فى مجال النظر الدينى ، وكيف والعقل هو الطريق إلى معرفة الله والوقوف على حدود شريعته وإنما نريد أن يقتصد العقل فى طغيانه على القلب ، فلا تتحول الإنسانية فى مجال الاتجاه إلى الله إلى آلة حاسبة كاتبة ، لا تتأثر ولا تمس بما تحسب أو تكتب ، نريد أن تتفتح ملكات العقل بالمعرفة والعلم ، وأن يكون للقلب مشاركة كاملة فى هذا الذى يدور فى محيط العقل من أفكار ، ذلك هو العلم

الذى تشير إليه الآية الكريمة ، و تراه نعتاً صالحاً لبعث الخشية والخوف من الله فى قلوب المؤمنين الذين أشار الله إليهم بقوله : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » .

لا بد للقلب أن يخفق ولا بد للشاعر أن تَرِفَ إذا أريد أن يقوم فى الناس إيمان بالله وخشية لعظمته وجلاله .. ولن يخفق القلب أو يرف الوجدان إلا فى مواطن الجمال والجلال ، تلك المواطن التى تقشعر لها الأبدان خوفاً وفزعاً ، أو تلتين لها الجلود رجاء ورضاً .. هناك يصبح المرء ويمسى وفى طوايا هذه الأحاسيس الحية تشب وتنمو حتى تملك عليه زمام نفسه ، وتصبح له ملكة موجهة .. ذلك هو المؤمن الحق الذى ذاق حلاوة الإيمان وعرف حقيقته .

ولقد تكون هذه الدراسات الدينية الجافة — مع عقمها فى مجال الحياة الروحية — نافعة فى شحذ الملكات العقلية لما فيها من عمق البحث ، ودقة التفكير وبراعة المنطق ، وروعة الخيال .

إنها سبيل أصحاب الفلسفات ، وميدان أصحاب الجدل ، ولكنها لا تستقيم أبداً فى مجال البحث عن الله .. فإن ذلك سبيله — كما قلنا — النظر العميق الحالم من خلال القلب النابض والوجدان المنتعش ، فذلك هو الذى يصل المخلوق بخالقه ، ويقيمه أبداً على خشية وزجاء من الله .

وقع بين علماء المسلمين هذا الصراع العقلى الرهيب فى ذات الله وفى صفاته ودارت بهم ملاحم الحرب سنين طويلة استخدموا فيها كل وسيلة من وسائل

القلب والنصر ، وكان من نتائج هذا الصراع أن انقسم المسلمون إلى شيع وأحزاب يكفر بعضها بعضاً ، ويشجّب بعضها على بعض ، ثم تفرّى بين هذه الفرق أسباب العداوة والشحناء ، فيتجاوزون الصراع العقلى إلى الصراع للمادى فتراق الدماء ، وتزهق الأرواح ، ثم تنجلي هذه المارك جميعاً عن فرقة فى جماعة المسلمين لا يجتمع لها مع الزمن شمل ، ولا يُرأب لها صدع ويصاب المجتمع الإسلامى من هذا كله بهزة عنيفة فى صميم العقيدة يكون من نتائجها خروج جماعات كثيرة عن الدين فى غير مبالاة أو تخرج ، وتظهر فى الدولة الإسلامية طوائف الملاحدة والزنادقة وأصحاب البدع والأهواء من غلاة الشيعة ، والخوارج ، والقدرية ، والمعتزلة ، والمرجئة ، وغيرها من الطوائف والفرق التى تعددت مذاهبها وتشعبت جماعاتها ، وكل فرقة من هذه الفرق ترى أنها الفرقة الناجية وما عداها فى الضلال ، وإلى النار ، مستندة فى هذا إلى الحديث الشريف « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة ، والباقون هلكى » قيل ومن الناجية ؟ قال : « أهل السنة والجماعة » قيل : وما السنة والجماعة ؟ قال : « ما أنا عليه اليوم وأصحابى » .

وكان كل فرقة هى المعنية بهذا الحديث ، القائمة على شرطه ، المقدر لها النجاة من بين الفرق المهلكة جميعاً .

وكان هذا الحال الذى صار إليه أمر المسلمين من الفرقة فى رأى ، والاضطراب فى العقيدة أمراً طبيعياً لهذا الصراع العقلى الذى كان ميدانه البحث فى الله .

ما هو ؟ وما صفاته ؟ وما الصلة بين الذات والصفات ؟ وهل الصفات

عين الذات أم الصفات غير الذات ؟ وإذا كانت عنها فكيف تنفصل عنها ؟ وكيف يكون تصورهما ؟ وإذا كانت غيرهما فهل هي قديمة بقدَم الذات ؟ وإذا كانت قديمة فكيف يتعدد القديم ؟ وإذا كانت حادثة فهل كانت الذات بغير صفات ؟ ... ولا تزال الأسئلة تتوالد وتلدور ، والإجابات تتعدد وتختلف ، والصراع يحتدم ويشتد وتوسع دائرته ، فينتقل إلى ميادين أخرى في البحث عن القدر ، وفي الخير والشر ، وفي الجبر والاختيار ، ويصبح الناس ويمسئون وهم في سُخَى هذا الجدل المسعور ، وفي دَوامة تغلُّ أرجلها باللبجاج والمصاولة . . . ويقع العامة والخاصة من ذلك في بلاء شامل ، وحيرة داهية تكاد تتعطل منها كل ملكات المرء وحواسه .. وأتَى للإنسان أن يجد على هذه الفتنة هدى ، ومن أين له أن يبصر طريقه وقد طُمست معالمه ، وتقطعت وسائله ؟ أهو يخبر بفعل ما يشاء ويدع ما يشاء ، أم هو مجبر بحكموم عليه بما قُدِّرَ عليه لا انفكاك له منه ، وهل الشر من صنع الله أم من كسب البشر ؟ وهل من حكمة الله وعده أن يخلق الشر ويدفعنا إليه ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل نستحق العقاب على فعل الشر وليس لنا اختيار فيه ؟ .. إلى غير ذلك من مئات الأسئلة الحبيّرة وآلاف مؤلفة من الأجوبة عليها ، وكلها متدافعة متناقضة ، يضرب بعضها وجه بعض .

إنها فتنة وقع منها الإسلام والمسلمون في بلاء عظيم ، ووجد فيها أعداء هذا الدين فرصة ساحة للكيد له والنيل منه ، فأذكروا نار هذه الحرب ، وأوسعوا في شُقة الخلافات بين جماعات المسلمين ؛ واندرس كثير من الملاحظة والزنادقة بين الفرق والطوائف المختلفة ، يظهرون الإسلام ويبطنون له العداوة

والبغضاء ، ويطلعون على الناس بأراء غريبة ، ومعتقدات فاسدة ، تزيد العقول حيرة واضطراباً ، ويزيدون في المجتمع الإسلامي آلافاً مؤلفة من الكتب والرسائل التي تضاف إلى المكتبة الإسلامية ، وتحسب في أمهات علوم الشريعة وأصولها ، ثم تُنصَّب للناس لتكون معالم الهدى إلى الله ، وطريق التعرف إليه ، وهي الحملة بهذه الأباطيل والضلالات .

إن هذا الميراث من الكتب والرسائل التي تناولت العقيدة الإسلامية هذا تناول المروج ، وأباح العقل أن يخوض في ذات الله ، ويتعرض للبحث في القدر ، والخير ، والشر ، والجبر ، والاختيار ، ويُعرض عن محكم الكتاب الكريم ويتبع متشابهه . . . إن هذه الكتب هي التي دخل منها الشيطان على المجتمع الإسلامي ، فشغل المسلمين بما فيها من عبث وهوس عن النظر الجدى الثمر في ملكوت السموات والأرض ، وألقى بينهم العداوة والبغضاء ، وجعلهم شيئاً وفرقاً ، لا يزال التباخر بينها متصلًا ، والشقاق قائماً وهذا ما قعد بالمسلمين عن اللحاق بركب الحياة ، وأصارهم إلى ما هم فيه من ضعف وخذلان .

وحسبك أن تقلب النظر في المحيط الإسلامي ، فترى مئات من الطوائف والجماعات كل واحدة تدعى لها دعوى في الإسلام ، وتذهب فيه مذهباً وتتخذ لأنصارها ودعاتها شارات وأزياء ومجفاً تعلن عنها وتدعو لها ، بل ودور عبادة خاصة تؤدي فيها الطقوس الدينية على النحو الذي يرسمه مذهبها ويحدده رأيها ، كما نرى ذلك في طوائف البهائية ، والقادانية ، والشيعة ، وبعض المذاهب الصوفية ، وغيرها وكلها مضافة إلى الإسلام محسوبة عليه .

لا سبيل إلى الخلاص من هذا البلاء إلا إذا أخذ المسلمون دينهم عن
موارده الصافية ، وينابيع العذاب ، وإلا إذا تناولوه هذا تناول السمح
الواضح وبعثوا به عن مواطن الإيهام والإنغاز التي تفيض بها هوسات الفلسفة
الجافة الفارغة ، وأقاموا عقيدتهم على وحي الفطرة وإلهامها ، فإنها هي الرائد
الذي لا يكذبُ أهله في توجيه القلوب إلى الله ووصلها به .

أما هذه المهمات والشطحات التي تدور في كثير من الرؤوس المتتمية
إلى الإسلام ، فليست إلا هراء يهذى به خبثاء يمكرون بالعامية ، ويسخرونهم
لطماعهم وأهوائهم ، ويتخذون منهم أدوات إلى نيل المآرب ، وتحقيق
الأطماع . . . ولن يستقيم للمسلم دين ولن تسلم له دنيا إلا إذا لقي الله بقلب
سليم ، قد خلص له ، وتخلص من هذه الأغلال التي تربطه بهذه الزمير من
أصحاب المذاهب والبدع ، ودخل في جماعة المسلمين عامة غير مشدود إلى جماعة
أو محسوب على فرقة .

لا كهنوتية في الإسلام

تحمل العقيدة الإسلامية في صميمها دعوة صريحة إلى تحرير الإنسانية وتخليصها من أغلال الاستبداد المادى والروحى المتسلط عليها من ذوى المطامع وأصحاب النفوذ ، الذين لا يخلو منهم مجتمع إنسانى فى جميع الأمم وعلى مختلف العصور .

فالناس أبدأ رجلاًن : قائد ومقود ، ومتبوع وتببع . وفى كل طائفة أو أمة هذان الصنفان أبدأ الدهر : القادة ، وهم أصحاب السطوة والنفوذ ، وهم رموس المجتمع وقودوته ، ييدم زمام الأمور ، وإليهم مصائرهما — والعامة ، وهم السواد الأعظم فى المجتمعات ، يعيشون دائماً فى ظل غيرهم من أصحاب السلطان المادى أو المعنوى يسخرونهم كيف يشاءون ، ويدفعون بهم إلى حيث يريدون ، دون أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ودون أن يقول قائل منهم إلى أين تتجه ؟ وإلى أين المصير ؟

هكذا الناس منذ كانوا ، واليوم ، وغداً ، وبعد غد ، وإلى أن ينتهى هذا العالم إلى نهايته المقدرة . . سادة أصحاب صولة وسلطان ، ومسودون لا حول لهم ولا طول .

ولا تحسبن القوة ، والبطش من أسباب هذا الاستسلام الذليل ، ودواعى هذا الانقياد الأعمى الذى عاش فيه الدهماء ، ونزلوا على حكمه ، وما يفرضه من ألوان النلة والهوان . . وإذا كان التاريخ يحدث عن أم وشعوب خضعت

سيف الباطش الجبار ، وذلت ليد الإرهاب والتنكيل . . فإن التاريخ أيضاً يحدث حديثاً طويلاً عن أم وشعوب قد ذلت أيما إذلال ، وخضعت غاية الخضوع لنفوذ المشعوذين والمضللين من أصحاب المذاهب الدينية والاجتماعية . . المنحرف منها وغير المنحرف ، دون أن يكون هؤلاء المشعوذين المضللين سلاح غير معسول القول ، ومكذوب الأمانى ، وغير التدليس والخداع الملقوف في ثوب من الرياء والنفاق .

وصدق شوقى إذ يقول :

سُخِّرَ الناس ، وإن لم يعلموا تقوى أو غوى أو مبین
والجاعات مطايا المرتقى للمعالي وجسور العابرین

وما أصدق شوقى وأروعاً في قوله : « وإن لم يعلموا » فإن الإنسان ينساق وراء الجماعة دون وعى ، مدفوعاً بفریزة المحاكاة والتقليد ، مسوقاً بشعور الجماعة فالجماعة شعور عام يتدمج فيه الإنسان بكيانه ويصبح جزءاً منه ، على حين يختفى شعوره ، وتتوارى شخصيته ، ويصبح ولا إرادة له ولا رأى إلا ما ترى الجماعة وترید ، ولقد كشف علم النفس الحديث للإنسان عن عقليْن : عقل فردى ، هو عقله الخاص الذى يعيش فيه لنفسه ويفكر به حسب تقديره ، وعقل جمعى ، هو العقل الذى يعيش فيه مع الجماعة ، ويشاركها الرأى والنظر ، وهذا العقل الجمعى فى الإنسان مشدود دائماً إلى العقل العام للجماعة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص به أو يحرره إلا فى القليل النادر من الناس ، من أصحاب الشخصيات الفذة المتميزة بذكائهم وعبقريتهم .

ولقد كشف القرآن الكريم عن هذه الظاهرة فى الإنسانية ، وصور لنا مدى تأثيرها على تفكير الناس وأسلوب حياتهم ، فصور هذين الصنفين من

الناس : القادة الذين يسوقون العامة إلى مواطن الفتنة والضلال ، والعامة الذين يخضعون لهذا الإذلال العقلي المهيمن . . والقرآن في هذا التصوير يريد أن يلفت الإنسان إلى نفسه ، ويبصره بموقفه من الحياة ، أسائق هو أم مسوق ؟ وعلى الخير هو أم على الشر ؟ فإن الصور التي عرضها القرآن الكريم لهذا الاختصاص بين فريق الضالين والمضللين ، تجعل الإنسان يفزع من هذا الموقف الرهيب ، ويطلب السلامة لنفسه من أن يكون في أحد الفريقين ، فكلهما في ضلال وإلى النار ، فلا بد أن يبحث له عن مخلص ، وأن ينسحب من هذا المركب الملساق إلى الهلاك .

أنظر إلى الفريقين معاً في الآية الكريمة : « وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد^(١) » . تجد مدى هذه الفلة التي انطبعت في نفوس المستضعفين الأذلاء في الدنيا حتى لقد صحبتهم إلى الدار الآخرة فدوا أيديهم في استجداء مهيمن إلى سادتهم يطلبون النوث والنجدة من هذا العذاب المحيط : فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ وأنى ؟ ضَعُفَ الطالبُ والمطلوبُ .

وانظر في الآية الكريمة : « قال الذين حَقَّ عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين أغوينا ، أغويناهم كما غَوَيْنَا ، تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ! مَا كَانُوا إِيَّانَا يَسْبِدُونَ ، وقيل اذعوا شركاءكم فدعوتهم فلم يستجيبوا لهم وראؤا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون^(٢) » تجد كيف يسارع أئمة الكفر إلى التنصل من أوليائهم وأتباعهم

(١) فاطر : ٤٧ ، ٤٨ .

(٢) القصص : ٦٣ ، ٦٤ .

والتحلل من التبعة التي احتملوها في حياتهم ، وكيف تنكشف حالهم فيعرفون أنهم هم المقصودون بهذا السؤال في قوله تعالى ، « أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟ »^(١) ويتولون الإجابة عليه ، وكان من المتوقع أن يجيب عليه المستولون من الأولياء والأتباع ، ولكنها اللفظة وسوء الحال وانكشاف مصيرهم تجعلهم يقولون : ها نحن أولاء ! ثم يسيطون لأنفسهم مجال العذر إذ يقولون : « ربنا هؤلاء الذين أغويننا ، أغويناهم كما غويننا ، تبرأنا إليك ما كانوا إلا أنا يعبدون » .

وانظر كيف يتضاعف العذاب وتشتد الحسرة حين يُنادى هؤلاء المستضعفون : « ادعوا شركاءكم .. فدعهم .. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب » وانظر مدى الألم الذي ينصب عليهم حين يفتح لهم باب الرجاء بدعوة شركائهم ويدخل في حسابهم أنهم في سبيل النجاة ، وأن شركاءهم سيتولون الأمر عنهم ، أو يشاركونهم فيه ، ولكن سرعان ما يتبدد هذا السراب الخادع ، وتنكشف الحقيقة للؤلؤة : « فدعهم فلم يستجيبوا لهم ! » لا أحد « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه »^(٢) وتظهر المفاجأة ، ويبرز الشر من حيث كان يتوقع الخير . « دَعُوا شركاءهم ، فلم يستجيبوا .. وليس هذا فحسب بل طلع عليهم الشر مكشراً عن أنيابه : « ورأوا العذاب » وإنه لعذاب أليم يأخذ بالأنفوس والأقدام .

وفي القرآن صور كثيرة لهذه المواقف المزعجة لمواكب الضلال وما تشتمل عليه من كبار المضالين وصغار النفوس والأحلام !

« وقال الذين كفروا ربنا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ^(١) » .

« وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السبيلا ، ربنا آت بهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ^(٢) »

ففي هذين الموقفين صرخات مدوية يرسلها أولئك « الإمعات » الذين خدعوا في سادتهم وكبرائهم حين يشتد عليهم لفتح جهنم ، ويأخذهم وقد السمر ، فلا يجلدون متنفساً إلا هذه اللعنات يرسلونها وراء السادات والكبراء .

ولم يكن عذاب الله ونكيره للأتباع بأقل منه للمتبعين من الضعفاء الأذلاء ، إذ مكنوهم من أنفسهم وباعوهم عقولهم وقلوبهم ، فهم مجرمون في حق إنسانيتهم لا يدفع عنهم العذاب عذر : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ^(٣) » .

يريد الله بهذا كله أن يحرر الإنسان من العبودية ، ويطهر قلبه ، وعقله من دخائل السوء وهزات المغوين والمضللين ، فيرفع الإنسان بصره إلى الله خالصاً ، يراه بمقله هو ، وقلبه هو ، رأى حق ويقين ، فيتسرب الإيمان إلى شموه قوياً مشرقاً ، وينزل اليقين من كيانه آمناً مطمئناً ، وهذا هو المؤمن الذي يريده الإسلام . يعتز به ، للسلم الذي لا يستند إلى داية ، ولا يرتكن إلى زعيم ، فإن أحسن النباتات تلك الحشائش المتسلقة التي لا تخرج زهراً ،

ولا تطلع ثمرًا ، وكذلك الإنسان الذى يعيش فى الناس خلا متحركا ، وشبهًا
هائمًا .. لا يُرى له كيان ، ولا يُحس له وجود .

وليس الطريق إلى الله بالذى يعجز المرء عن ارتياده أو الوصول إلى غايته ،
فهو طريق مستقيم ما اعتقامت فى الإنسان فطرته ، ولم يطمسها ضلال عارض
أو هوى مقيم ، وهو طريق مشرق ما أشرق فى الإنسان عقله فلم تخمد جلوته
نزعات التقليد وموروث العادات .

فالطريق إلى الله طريق واضح للعالم ، قريب الغايات ، تقوم على جوانبه
منارات الهدى ، ودلائل الهداية ، وتلوح فى سمائه أمارات التوجيه والتسيد ،
ومخايل الأنس والاطمئنان .. إذا أخلص الإنسان نيته ، واستمع لهتاف عقله ،
وخفقات قلبه .

وليس فى الإسلام ولا من الإسلام هذا النظام الذى يقوم على الطبقات
الدينية ، فالمسلمون أمام الله سواء ، لا فضل لإنسان على إنسان إلا بالتقوى
والعمل الصالح .

وليس فى الإسلام ولا من الإسلام هذا التكتل الطائفى الذى يمزق شمل
المسلمين ، ويحمل منهم شيعًا وأحزابًا ، ويجعل فى كل طائفة حواريين ، لهم على
النفوس سلطان ، ولم فى مجال الحب الإلهى زلقى ومقام ، وهم بهذا الزيف
يعيشون ، وعليه فى مجال الرزق يعتمدون .

ليس فى الإسلام ولا من الإسلام هذا الاستعباد الدينى الذى يسخر
الناس للدعاية أو دعى ، يستخدمهم كما تستخدم الأنعام ، ويستغلهم كما تستغل
الأرض ، فيجئى إليه ثمرُ كدِّهم ، وتناج عملهم ، ينعم به ويعيش فيه عيش
الملوك المترفين .

وفي الإسلام اليوم طوائف كثيرة تخضع لهذا الاستعمار الديني ، يجب أن يعمل المسلمون على تحريرها ، فإن هذا الاستعمار هو شر ما تبلى به جماعة من الجماعات ، إذا حل بأمة أو جماعة قتل منها كل ما في الإنسان من مشاعر وأحاسيس ، وأحالتها دُمى متحركة إلى غير غاية .

وإذا قدر للمسلمين أن ينجحوا في هذا المجال ، فيحرروا هذه الجماعات الكثيرة من نفوذ أصحاب المذاهب والبدع في مصر ، وفي غير مصر من بلاد المسلمين في الشرق والغرب . . كان ذلك إيذاناً بوحدة قوية تتجه جميعها إلى الله في يقين ثابت ، وإيمان صادق ، وتستمد قوتها وسلطانها من أقوى الأقوياء ، وتأخذ مكانها في الحياة ، وتعيد للإسلام مجده الأول .

تشریح الشريعة

العقلية الفلسفية التي سيطرت على التفكير الإسلامى فى القرن الثالث الهجرى وما بعده ، وحاولت أن تقيم العقيدة الإسلامية على منطق المذاهب الكلامية ، والتصورات الذهنية ، هى نفسها العقلية التى تناولت الشريعة الإسلامية فى عباداتها ، ومعاملاتها ، وآدابها ، وأجرت عليها هذا الأسلوب الجاف العنيف من البحث الذى لا يقف عند حد ، ولا يرضى بالنظر إلى أصول المسائل الدينية وأهمياتها نظرة عامة يستشعر منها جلال الحق ، وروعة الحكمة ، بل يتجاوز هذا إلى التحليل والتفريع ، حتى تتوالد الصور وتتعدد الأشكال ، وتجربى فى طريق الرياضة الذهنية والمقابلات العددية .

هذه العقلية الفلسفية هى التى قامت على الشريعة الإسلامية تشرّحها ، وترتبها ، وتحدد حدودها ، وتوضح سبيلها ، وهى التى فرضت نفسها على جمهور المسلمين ، وتولت تقديم أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها على هذه الصورة التى يعيش عليها المجتمع الإسلامى اليوم ، ويأخذ عنها تعاليم دينه .

وكما أصيبت العقيدة الإسلامية من وراء هذا الجدل الفلسفى العقيم — فى مجال الدين — بالحيرة والقلق والاضطراب ، وأصيب منه المسلمون بهذه الفرقة التى لا يرجى لها اجتماع ، حيث بُعِدَتْ مسافات الخلف بينهم وتعددت مذاهب الرأى فيهم ، وحيث صار المسلمون أئما ينكر بعضها بعضاً ويلعن بعضها بعضاً ، وحقّ للشاعر أن يقول فيها :

لقد طُفَّت فى تلك المعاهد كلها وميَّرت طرفى بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على دَقَنٍ أو قارعاً سنَّ نادم
(٣ - فى طريق الإسلام)

كذلك انتهت حقائق الشريعة الإسلامية — من عبادات ومعاملات — في معرض هذا النظر الفلسفي إلى ألغاز مبهمة ، ومسائل معقدة أشبه بالمعادلات الجبرية والنظريات الهندسية التي تحتاج إلى عقول خاصة متخصصة لدراستها والنظر فيها .

وكان من أثر هذا العرض للشريعة الإسلامية على تلك الصورة ، وإلزام المجتمع الأخذ بها والسير عليها ، والانضواء إلى إمام من أئمتها ، كان من أثر هذا ؛ الخروجُ بالشريعة الإسلامية عن طبيعتها القائمة على اليسر والساحة ، وإلباسها لباس التكلف والتشدد الذي يرهق النفوس ، ويعنفُ بها ، ويجعل الدين عبئاً ثقيلاً عليها ، لا تُقبل على ما يدعو إليه من عبادات وطاقات إلا متكرهه متثقلة ، في حركات آلية ، وعبارة ميتة ، لا تثير شعوراً ، ولا تحرك وجداناً .

مع أن الدين في حقيقته لا يقوم في النفس مقاماً محموداً ، ولا يؤتي ثمرة طيبة ، ولا يعمل في سلوك الإنسان وتوجيهه عملاً يذكر ، إلا إذا مس شفاف القلب وملاً شعباه ، ولن يكون هذا أبداً إلا إذا قام الدين على الحب الخالص له ، والتقدير لأحكامه ، والإعجاب بعبادته ، والشوق الروحي إلى الاتصال بالملأ الأعلى عن طريق هذا الدين .

وهذا من مقتضياته أن يكون الدين جيلاً مشرق الجلال ، واضح الثمات ، خالصاً من شوائب الصنعة ، خالياً من عوادي المسخ والتعقيد .

فإذا كانت أحكام الدين وتعاليمه على تلك الصورة المشرقة من اليسر والساحة والجمال ، أقبلت النفس عليه ، وفتحت القلب له ، وابتعثت الجوارح

به ، وتحول الإنسان إلى طاقة روحية شفيفة تتفتح لها أسباب الاتصال بالملأ الأعلى من أقرب طريق .

ولعل هذا الفهم لرسالة الدين ووظيفة العبادات وغاياتها ، هو الذى حدا بالأقدمين إلى أداء الصلوات لمعبودهم على هذه الصورة الراقصة المتزجة بأنغام الموسيقى وأهازيج الألحان .

فالفرعنة قد جعلوا من صلاتهم حركات راقصة تؤدي في صورة جماعية على مسرح مزخرف بألوان النقوش الزاهية المعجبة ، وفي مصاحبة الموسيقى الهادئة الحاملة التي تسمو بالمشاعر وتناغى الوجدان . . كذلك كانت صلاة اليونان والرومان لأوثانهم وآلهتهم تؤدي على هذه الصورة أو نحو منها .
وأكثر من هذا فقد كان نبي الله داود عليه السلام يقف في محراب الصلاة بلبلا صداحاً بأعذب الألحان وأشجأها بتلك « الزامير » التي تعد أصفى وأجل ما عرف من أناشيد الحب والولاء ، وعلى هذا الإحساس سارت الديانة المسيحية في صلاتها فجعلت من مزامير داود أناشيدها وتراتيلها في مقام العبادة والزلفى إلى الله .

وأكاد أقول إن هذا الاتجاه الذى ذهبت إليه طوائف المتصوفة من المسلمين في إقامة الأذكار والأناشيد في مصاحبة الزمار والدف وغيرها من أدوات الطرب ، واتخاذ هذا اللون ضرباً من العبادة ، ووسيلة للتقرب من الله والاتصال به — أكاد أقول إن هذا الاتجاه من جانب المتصوفة ، إنما هو تحقيق لهذا المعنى الذى يجعل العبادة لوناً من ألوان الفنون التي تثير العواطف ، وتلهب الوجدان ، وتخلق في الإنسان نوعاً من النهول عن واقع الحياة المادية التي يعيش فيها .

وإذا كانت بعض فرق للتصوفة وطوائفها قد غلت في هذا غلوًا جعلها تنكب الطريق السوى ، وترتكب كثيراً من الحماقات والضلالات التي لا تستقيم مع دين أو خلق ، فيتناول بعضهم الخدرات كالحشيشة وغيرها ، ويغلو بعضهم بالشبان المرءد يُسرَّحون أبصارهم في وجوههم الحسان طلباً لإثارة الإعجاب فالدهش فالذهول — إذا كان بعض المتصوفة قد فعل مثل هذا الضلال فإن للفكرة في ذاتها أصلاً ثابتاً في أعماق النفس . إذ أنه حين ضاق بعض المسلمين بهذا الجفاف الذي أصاب العبادات في ظل هذه الفلسفة التي خفقت روح الشريعة وعصرتها عصرًا لم يجدوا وسيلة إلا إضافة هذه الأذكار إلى صلواتهم ليكملوا بها قصا يمدونه في أنفسهم ويمسكون به بين جوانحهم .

والشريعة الإسلامية في عباداتها ومعاملاتها غنية كل الغنى بالوجدانيات التي ترهف الشعور ، وتلهب العاطفة ، وتحرك أشواق النفس وحنينها إلى الملائع الألى . . القرآن الكريم كله موسيقى متساوية النغم ، وقد أمر المسلمون بترتيله ترتيلاً منمناً . . والأذان الذي يسبق الصلاة هو قطعة رائعة من روائع النغم الموسيقي يستحضر مشاعر المسلم قبل أن يقف وقفته بين يدي الله للصلاة ، ومظاهر الجماعة في الصلاة وفي الحج ، صور باهرة لإثارة الوجدان . .

فالشريعة الإسلامية غنية بالوجدانيات ولكن هذه الدراسات النظرية التي انطبع بها فقه الشريعة ، وصُبَّ في قوالبها قد شغلت جمهور المسلمين بالتعرف إلى صورها وأشكالها دون تفوذ إلى أعماقها والوقوف على مواطن الروعة والجمال فيها ، فكان على المسلم أن يضبط قواعد الشريعة وأحكامها وأن يتعرف على أصولها وفروعها كما رسمها له أئمة الشريعة وعلمائها ، وأن يحسن أدائها على تلك الصورة التي انتهى البحث إليها ، ثم لا عليه بعد ذلك إذا

قد في هذه الصورة دواعي الإلهام ، وبواعث الهدى ، ولا عليه إذا ذهل عن الخالق مادام قادراً على الإمساك بهذه الأطراف المتشابكة لكل عبادة من العبادات !

لم تكن هذه سبيل المسلمين الذين تلقوا عن الرسول دينهم ، وأخذوا عنه قولاً وعملاً كل صغيرة وكبيرة فيه .

كانت سبيلهم السباحة واليسر لأنها سبيل الإسلام ، وطريق صاحب الرسالة . . يقول الله سبحانه وتعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ^(١) » ، ويقول الرسول الكريم : « الإسلام ذلولٌ لا يركب إلا ذلولاً ^(٢) » « ويقول صلوات الله وسلامه عليه : (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله) .

هذه هي سبيل الإسلام في دعوة الناس إلى عبادة الله وأخذهم باليسر والرفق ، وهذه سيرة الرسول الكريم في حياته وفي صلته بالله . . فاختير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما .

ولهذا حُبَّبَ الدين إلى المسلمين الأولين ، وقامت الصلة بينهم وبين الله على الحب والإجلال فأثمر الدين في قلوبهم ، وزكت تعاليمه في قلوبهم ، وسرت في كياناتهم فأقامتهم على الحق ، وأمدتهم بأمداد الهدى ووصلتهم بالملأ الأعلى فكانوا أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسوسون الناس بالعدل والإحسان .

(١) البقرة : ١٨٥

(٢) المجازات النبوية لعريف الرضي صفحة ٢٧١ ، وللعق أن الإسلام دين سهل لا يجد له بيئة أصلح من النفوس السمتة للسيرة التي تتناوله من قريب .

وشىء آخر فى هذه الدراسات النظرية الجدلية افقه الشريعة الإسلامية ،
هو هذه الخلافات المذهبية التى وسعت شقة الخلاف بين المسلمين ، وأكثرت
فيهم من الطوائف والشيعة ، وأتاحت الفرصة لذوى المطامع والأغراض أن
ينفذوا إلى أغراضهم عن طريق الدين ، وأن يدخل الدين فى معتزك الحياة
السياسية فيستند إليه أصحاب السلطان من الخلفاء ، والولاة ، كما يستند إليه
الخارجون على هذا السلطان والطامعون فيه .

فباسم الدين وتحت سلطانه قامت الدولة العباسية . . وباسم الدين وتحت
سلطانه وقع هذا الصراع العنيف بين خلفاء هذه الدولة بعزل من عزل وقتل
من قتل . وكل خليفة يدعى لنفسه القيام على أمر هذا الدين والدود عنه
وتجديد ماوهى من أحكامه ، ولهذا كانت ألقاب خلفاء هذه الدولة تحمل هذا
المعنى وتشير إليه ^(١) .

وكا قامت الدولة العباسية باسم الدين واستظل خلفاؤها بظله ، كذلك
سقطت هذه الدولة باسم الدين فتناثرت أطرافها ، وسقطت أمصارها فى يد
أعدائها ، والتألبين عليها من الشيعة وغير الشيعة ، وتحولت الخلافة الإسلامية
إلى عدة خلافات ، فى بغداد خلافة عباسية أوديلية ، وفى مصر خلافة فاطمية
وفى الأندلس خلافة أموية وكلها قائمة باسم الدين . . وهكذا صار أمر المسلمين
شيعة ، لكل خلافة ولأتها وأنصارها ، ولكل خلافة رأيها فى الدين ومذهبها

(١) من خلفاء الدولة العباسية . التوكل على الله (٢٣٢ و ٢٤٧) وللمستصر بالله
(٢٤٧ — ٢٤٨) وللمستعين بالله (٢٤٨ — ٢٥٢) وللمعز بالله (٢٥٢ — ٢٥٥)
والهتدى بالله (٢٥٥ — ٢٥٦) وللمستظهر بالله (٢٥٦ — ٢٧٩) ومن خلفاء الدولة
الفاطمية : المنذر لمين الله والمنير بالله والحاكم بأمر الله .

في الشريعة حتى تكون لها شخصية واضحة تمتاز بها في عباداتها ومراسم دينها ، كما كان لها شخصية واضحة تمتاز بها في مضطرب حياتها وشئون دنياها .

وإذ كان الصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية متصلا عنيقا في مجال الغلب والسيادة الدنيوية ، فإن الخلاف الديني بين هاتين الدولتين قد جاوز كل حد حتى لكان كل دولة منهما على غير دين الأخرى ، وصار لكل دولة علاؤها الذين يرون رأيها ويروجون لطريقتها ، وكان من أثر هذا أن دخل على الدين كثير من الآراء الغريبة ، ودس عليه كثير من مقولات أصحاب البدع والأهواء ، وكثرت التأويلات في آيات الكتاب الكريم والحديث النبوي ، فضلا عما انتحل من الأحاديث ، تنسب كذبا إلى رسول الله لتأييد مذهب أو تغليب رأى .

ففي مجال النظر في كتاب الله كثرت التفسيرات الغريبة الشاذة ، وظهرت فيها الجراءة على الحق ، وصار للقرآن ظاهر وباطن يأخذ به بعض ويدعه بعض . ومن ثم قد تواردت على الآية الواحدة من كتاب الله عشرات الآراء المختلفة التي لا يلتقي فيها رأى برأى من بعيد أو قريب ، وقل أن سلت آية من كتاب الله من هذا الخلاف الشديد الذي باعد ما بين المسلمين ، وأجرى أمورهم على غير هدى .

فالشيعية يفسرون الكتاب الكريم حسب الذى يؤيد وجهة نظرم في تفضيل « علي » على غيره من صحابة رسول الله ، وأحقية أبنائه وذريتهم في الخلافة ، والقيام على توجيه الأمة الإسلامية وإرشادها .

وأهل السنة يردون على الشيعة آراءهم ، ويرمونهم بالكذب والافتراء على الله والرسول .

والخوارج يأخذون من القرآن الجانب الذى يتسع لمذهبهم ، ويؤيد رأيهم فى الإسلام والمسلمين جميعا .

والمعتزلة لهم نظر فى القرآن لا يلتقى مع غيرهم من هذه الطوائف من قريب أو بعيد .

وهكذا صار لكل طائفة قرآنها الذى تنظر فيه وتعمل به .

ويكفى أن نشير هنا إشارات سريعة إلى آراء فريق من الشيعة فى بعض آيات الكتاب الكريم لتكون مثلا واضحاً فى غلبة الهوى على أصحاب المذاهب والفرق .

فى قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ^(١) » يقول هذا الفريق من الشيعة إن المراد « بالله » فى هذه الآية هو « على » عليه السلام وأنه هو الذى يأتى فى ظلل من الغمام ، وأن الرعد صوته والبرق تبسمه ^(٢) .

ويقولون فى الآية الكريمة : « ليس على الذين آمنوا وعمالوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعمالوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، والله يحب المحسنين ^(٣) » . يقولون إن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج فى جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ ^(٤) ، وهذا معناه أنه يحل له أن يفعل كل محرم ويزنكب كل منكر ولا حساب عليه ، لأنه فوق مستوى الحساب والعقاب .

(١) البقرة : ٢١٠ (٢) اللؤلؤ والنحل للمهرستاني (جزء ١٠) صحيفة ٢٤٦

(٣) المائدة : ٩٣ (٤) اللؤلؤ والنحل للمهرستاني (جزء ١) صحيفة ٢٤٤

وفي قوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَبِّحُوا لِلَّهِ فِي كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ »^(١) يقولون : إن عالم الغيب والشهادة هو الإمام المنتظر الذي يُرَدُّ إليه علم الساعة^(٢)

وهكذا يفسرون الآيات الكريمة ويحملونها غير ما تحتمل من المعاني ليسبعوا هوى لا يقتضى إلا من هذا الإفك المبین .

ومثل هذا الذى وقع من بعض فرق الشيعة فى كتاب الله وسنة رسوله ، قد وقع مثله وأكثرنه من الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق التى انتسبت إلى الإسلام ، ولكل فريق من هؤلاء فرق مختلفة تضاربت أقوالها واختلفت مذاهبها ، كل فرقة تقول بقول وتذهب بمذهب^(٣) .

لم يكن هذا الخلاف الدينى الذى وقع بين المسلمين وأصاير طوائف وفرقا ، إلا نتيجة لازمة لهذا الأسلوب الجدلى من البحث فى أصول العقيدة وفى تعاليم الشريعة ولو وقف المسلمون بدينهم عند الحد الذى رسمه صاحب الدعوة وسار عليه صحابته ، واتبعه المسلمون فى صدر الإسلام — لو وقف المسلمون عند هذا الحد ، ولم يفتنوا بهذا الجدل السقيم لسلم لهم دينهم ، ولبقيت وحدة المسلمين قوية متماسكة تزيدها الأيام قوة وتماسكا .

ولكن هكذا قدر للمجتمع الإسلامى أن يقع فى هذه الحنة ، وأن يُصاب بجميع أعراضها فتشيع فيه الفرقة ، وتتنازع الخلافات المذهبية والطائفية ،

(١) التوبة : ١٥٠ (٢) اللؤلؤ والنحل للمهرستاقى (جزء ١) صيغة ٢٤٨ .

(٣) عد صاحب اللؤلؤ والنحل من فرق الشيعة ثلاثين فرقة منها : الكيسانية والختمانية والزيدية والإسماعيلية والابن عميرة ، وعد من فرق الخوارج ثمانية وعشرين فرقة منها : الأزارقة والتجنيدات والأباضية والصفرة ، ومن فرق المعتزلة عشرين فرقة منها الواسلية والنظامية .

ويمرق منه كثيرون إلى متاورٍ الإلحاد والزندقة .. وصار من غير الميسور إصلاح الحال وإعادة المجتمع الإسلامى إلى السلامة التى كان عليها فى عهده الأول .

على أن هناك مجالا واسعا للعمل على تدعيم الإسلام وتقويته فى محيط الجماعة التى تمثل الإسلام اليوم وتعد أقرب الجماعات إلى تعاليمه ، ونفى بها جماعة « السنة » التى تتمذهب بالمذاهب الإسلامية الأربعة .. الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، والحنبلية ، فإنه إذا أمكن — وهو أمر ميسور — جمع هذه المذاهب على نهج واحد ، كان ذلك فاتحة طيبة فى سبيل الوحدة الكاملة للجماعة الإسلامية كلها من السنيين وغير السنيين .. فإن هذه الخلافات جميعها لم تبلغ ما بلغت من بعد واتساع إلا بدوافع الأهواء السياسية ، والغايات الشخصية ، وقل ما كان منها عن رأى خالص لله وللدين ! .

الخلافا بين أهل السنة

حين كثرت الخلافات المذهبية في العصر العباسي ، وظهرت الفرق والطوائف ، فزع كثير من المسلمين الذين لم تحرفهم تيارات العصية السياسية أو الدينية ، وعلت صيحاتهم مدوية بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الأخذ بالمنهج الذي سار عليه السلف الأول ، وهؤلاء هم الذين عرفوا فيما بعد « بأهل السنة » الذين يأخذون بالمذاهب الأربعة المعروفة .

ولقد استقل أهل السنة بالشطر الأكبر من جمهور المسلمين الذين يقيمون دينهم على ظاهر كتاب الله وسنة رسوله ، ويأخذون بما أُنزِلَ من سيرة الرسول الكريم وصحابه . فتلك هي سبيل المسلمين التي رسمها صاحب الدعوة وأبان معالمها ، وأوضح مسالكها ، وجرى عليها الخلفاء الراشدون من بعده ، وتبعهم في هذا كل من دخل الإسلام وآمن به . ولن يكون المسلم مسلماً حتى ينهج هذا المنهج ، ويسير عليه تحقيقاً لقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُؤَلِّهِ ما تولى ونُصَلِّهِ جهنم وساءت مصيراً^(١) » فن استباح لنفسه الاتجاه في غير هذه السبيل أو الانحراف عنها ، أو النقص فيها أو التزيد عليها ، فقد بعد عن الدين ، وخالف دستور القائم على هذا المبدأ الواضح الذي حددته الآية الكريمة « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا^(٢) » .

وفي الحق أنه كان لابد من أن تظهر هذه الدعوة — دعوة الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله — في المجتمع الإسلامي ، وأن ينحاز إليها جمهور المسلمين الذين لم يهضموا هذه النظرات الزائفة التي هجمت بها الفلاسفة على أحكام الشريعة ، والتي أباحت لنفسها بناء هذه الأحكام على منطقتها ، دون أن تتقيد بكتاب أو سنة ، ودون أن تقف عند الحدود التي رسمها وأخذ بها السلف الصالح .. وكان أن بُدلت الشقة بين هذه المذاهب الفلسفية وبين المسلمين الذين تلقوا دينهم عن مصادره الأولى ، ونهجوا نهج السابقين من الصحابة والتابعين .

وفي الحق أيضاً أن أهل السنة لم يكونوا بمعزل عن الحياة العقلية الفلسفية التي اصطبلج بها التفكير الإسلامي في العصر العباسي ، فقد كان عداؤهم من أكثر العلماء إطلاعاً وأوسعهم معرفة ، فدخلوا في هذه المارك وشاركوا في اختلافات المذهبية ، واستخدموا كل ما عرف من أسلحة في هذا الميدان ، يمحرون الآراء الخارجة على الدين ، ويكشفون زيفها ، وكان من أثر هذا أن ظهرت آثار التفكير الفلسفي في آرائهم ومذاهبهم التي صوروا فيها تعاليم الشريعة الإسلامية .

ولقد حاولوا جاهدين أن يرتبطوا بواقع الشريعة ربطاً وثيقاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وسيرة الصحابة والتابعين . . . ولكن سرعان ما اتجه بهم أسلوب البحث إلى إثارة كثير من المسائل النظرية والفرضية التي يولدها حب الاستطلاع والتقصي والتحليل طلباً لاستكمال الحدود المنطقية للبناء الفلسفي ، وإن كنت لا تدعو إليها حاجة ، ولا يتطلبها واقع الحال .

وأول ما يطالعنا في مذهب أهل السنة هذا الانقسام الكبير الواضح بين علمائه الذين أصلاً أصوله وأقاموا قواعده .. فهو أربعة مذاهب : الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، والحنبلية . وذلك على ما انتهت إليه آراء الفقهاء الأربعة : أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد بن حنبل .

على أن هؤلاء الفقهاء الأربعة لم يكونوا على طريقة واحدة في البحث والنظر ، فهم فريقان : أصحاب الحديث وهم أهل الحجاز . وينحصر جهدهم في تحصيل الأحاديث وتمحيصها وكشف الصحيح منها والدخيل ، وفي نقل الأخبار وبناء الأحكام المروية عن رسول الله وصحابه على هذه النقول ، لا يرجعون إلى القياس الجلي أو الخلق ما وجدوا خيراً أو أثراً ، وهؤلاء هم مالك ابن أنس ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وسفيان الثوري ، وداود بن علي الأصفهاني ، وأصحابهم .

والفريق الثاني : أصحاب الرأي وهم أهل العراق ، أبو حنيفة وأصحابه ، وهؤلاء لم العناية خاصة بالقياس واستنباط الأحكام وبناء الحوادث عليها وربما قدموا القياس الجلي على أخبار الآحاد ، فهم في هذا يقدمون الرأي على الخبر الضعيف ، وخبر الآحاد ، وأصحاب الحديث يقدمون الخبر الضعيف ، وخبر الآحاد على الرأي أي كانت مسافة الخلف بينهما .

روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه : فقال : أي عائشة . . ألم ترى أن مجرّزاً للدليجي^(١) دخل قرأ أسامة وزيداً^(٢) وعليهما قطيفة قد غطيا رأسيهما

(١) مجرّز اندلسي : قال عرف بالخلق والفراسة والتعرف إلى نسب اللئيم من ملامحه .

(٢) أسامة : هو أسامة بن زيد ، وزيد هو زيد بن حارثة أبو أسامة أي الابن والأب ، ومقتضى قول مجرّز أن الابن قد شابه أباه ، وذلك مما يؤكّد نسبة إليه .

وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض .
وقد أخذ أصحاب الحديث بهذا الخبر فقالوا برأى القائل في الاستدلال
على النسب وإلحاق الأبناء بالآباء . ولم يأخذ بهذا الخبر أبو حنيفة وأصحابه ،
ورجحوا الرأى عليه فقالوا : العمل بالثقافة تعويل على مجرد الشبه ، وقد يقع
الشبه بين الأجانب وينتفى بين الأقارب ^(١) .

فأهل السنة إذن لم يكونوا على حد سواء في فهم أحكام الشريعة
واستخلاصها من الكتاب والسنة ، بل كانت تختلف وجهات نظرهم حيناً
وتلتقى أحياناً ، ويتمسك بعضهم بظاهر النص من الكتاب والسنة ، بينما لا يمتنع
بعضهم إلا بالنظر الفاحص والبحث المتمعن وراء ما يمكن أن يحتمله النص
من شتى الاحتمالات ، فإن وسع النص واقع الحياة أخذ به ، وإلا فالرأى هو
المعول عليه ، ومن هنا كثرت وجوه الخلاف بينهم ، وعرف لكل فريق
رأيه وطريقه ، فكانوا أربعة مذاهب يقوم على رأس كل مذهب إمام
معروف له تلاميذه وأنصاره .

ولست أدري لم كانت للمذاهب عند أهل السنة أربعة ولم لم تكن
واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم لم تتجاوز الأربعة إلى الخمسة أو الستة مثلاً ؟
وأياً كان الأمر فإنه لا بد من سبب خارجي وقع في شعور المسلمين فوقف
بهم عند هذا الحد من المذاهب ، وإلا فإنه قد كان بين مجتهدى فقهاء السنة
من يعدل هؤلاء الفقهاء الأجلاء الأربعة علماء ورأياء . وكان لهم في الشريعة
آراء مستقلة تكاد تعدل أى مذهب من هذه المذاهب ، ومن هؤلاء

(١) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن قيم : المجوزة ص ١٦ .

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى والليث بن سعد وأبو ثور إبراهيم بن خاله الكلبي ، وسفيان الثوري وغيرهم .

وعلى أى حال فإن أصحاب هذه المذاهب الأربعة قد صار إليهم قيادة المجتمع الإسلامى وتوجيهه . . ومن ثم صار لزاماً على كل مسلم أن يأخذ بمذهب من تلك المذاهب وأن يرجع إليه فى كل ما يتصل بأمر دينه فى العبادات والمعاملات ، فصار المسلمون بذلك أربع طوائف تأخذ كل طائفة بمذهب لا تتجاوزه إلى غيره ، إذ أن المقرر بين علماء الشريعة ألا يخلط المراء بين مذهب ومذهب ، فيأخذ عن هذا مرة ، وعن ذاك مرة ، أو يأخذ مسألة من هذا ومسألة من ذاك ، فهذا أمر نبه عليه علماء الشريعة ولم يميزوه . قال صاحب الملل والنحل : وأما العامى فيجب عليه تقليد المجتهد وإنما مذهبه فيما يسأله مذهب من يسأله عنه . . إلا أن علماء الفرقين من أصحاب الرأى وأصحاب الحديث لم يجوزوا أن يأخذ العامى الحنفى إلا بمذهب أبى حنيفة ، والعامى الشافعى إلا بمذهب الشافعى (١) .

ووقوف الشريعة عند هذه الحدود التى حددتها للمذاهب الأربعة ، وإلزام المسلمين أن يعيشوا فى هذه الحدود لا يبرحونها ، وأن يقيد السلم بمذهب واحد لا يجيد عنه ، لا جدال فى أن هذا كان حجراً على أولى الرأى والنظر من المسلمين فى العصور المتتابعة ، كما كان سبباً فى إبقاء الشريعة الإسلامية فى تلك القوالب التى صُبت فيها بيد أصحاب المذاهب الأربعة دون أن تبدل أو تتطور مع تطور الزمان ومقتضيات الأحوال ، وذلك مما جعل كثيراً من

أعداء الإسلام يرمونه بالجود وعدم التطور ومسايرة الزمن ، مع أن فقهاء الشريعة وعلماءها الذين أقاموا بناء هذه للمذاهب كانوا أفند الناس بصرأ ، وأهدام بصيرة إلى فهم الشريعة الإسلامية وإدراك أسرارها ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان ، وأنهم لم يقولوا بهذا الإلزام ، ولم يحملوا الناس عليه . . ولكن الناس ظلموا أنفسهم ، ورَضُوا أن يحكموا عليها هذا الحكم القاسى ، بأن ألزموها حدوداً ضيقة تعيش فيها ، وكان لهم فى مجال النظر سعة ، لو نَزَعَت بهم همهم إلى البحث والنظر .

يقول صاحب الملل والنحل : « نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات بما لا يقبل الحصر والعد ، ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد فى كل حادثة نص ، ولا يتصور ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية ، والوقائع غير متناهية ، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ، علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد^(١) » :

وهذا كلام صريح فى أن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات متجددة لا تقع تحت حصر ، وأنه يجب لى تستقيم للناس أمور دينهم ودنأهم جميعاً أن يصحبهم دائماً نظر واجتهاد فى كل أمر مجتد ويقع . وهذا معناه أن الوقوف عند المذاهب الأربعة إعنات وإرهاق للسليين ، وحكم على الشريعة بالقصور والعجز عن أن تسد حاجة الحياة ، وتكشف للناس معالم الطريق فى كل زمان ومكان ، وهذا معناه أيضاً اضطراب الأفكار وبليلة الآراء حين تطلع على الناس حادثة جديدة ، وحين تأخذ حياتهم وضماً خاصاً

لم يكن من قبل، وما أكثر ما تتجدد الحوادث ، وما أكثر ما تتغير الأوضاع .
كان الخلفاء الراشدون وإخوانهم من صحابة رسول الله أعلم الناس بكتاب الله
وسنة رسوله وأكثرهم فهماً وذوقاً لروح الإسلام ومرامى الشريعة ، وكانت
الحوادث تقع كل يوم ، وكل ساعة فتجد منهم الرأى النافذ والحكم السديد ،
وكانت وجهات النظر تختلف ومناحى الرأى تتمدد ومع هذا لا يقع خلاف
فى الحكم بل ينفذ الأمر على الوجه الذى يروونه أقرب إلى المصلحة وإلى طبيعة
الأمّة السمحاء .

كانت تعرض المسألة من المسائل فيقول الصحابة فيها قولهم ، كل
حسب ما يؤدى إليه فهمه واجتهاده ، دون أن ينكر أحد منهم رأى
صاحبه ودون أن يستقل كل برأيه ويستبد به ويفارق أصحابه مفارقة
الخصم ، ودون أن تغلبه طبيعة حب القلب فيدعوا إلى رأيه ، ويجمع العامة
من حوله .

فهذا عمر ، وعلى ، وابن عباس ، وأبو موسى الأشعرى ، وزيد بن ثابت ،
وغيرهم من كبار الصحابة كانوا يختلفون فى الرأى ، ولكن لم يبلغ الخلاف
بهم هذا الذى صار إليه الخلاف بين المذاهب الأربعة التى عليها المسلمون اليوم ،
فإن أى مذهب فيها يضيق بالمذاهب الأخرى ، ويلزم الذى يأخذ به ألا يتجاوز
إلى غيره أو يخرج عليه ، ثم يلزم للمسلمين جميعاً ألا يفكروا وألا يلقوا الحوادث
بآرائهم ، بل عليهم أن ينظروا فيما قاله أصحاب هذه المذاهب ويأخذوا به .
غير أن الإنصاف يقتضينا أن نقرر هنا أمرين لا بد منهما حتى لا يظن
ظان أن وراء هذا الكلام حملة يراد بها الثورة على المذاهب الأربعة والخط
من قبلها .

فأولاً : كان أئمة المذاهب الأربعة أكثر أهل زمانهم علماً وورعاً وإخلاصاً لخدمة الدين ، ورغبة في نفع المسلمين به ، وتيسير سبيلهم إليه ، كما كانوا أنفذ علماء للمسلمين بصيرة إلى هدى الكتاب والسنة ، وكذلك كان الشأن في تلاميذهم وحواريهم الذين عاصروهم وتلقوا عنهم ، فقد أرادوا بعملهم هذا أن يسدوا الثغرات ، ويقطعوا السبيل على المتطاولين على الدين ، وأن يضعوا للمسلمين دستوراً كاملاً لشريعتهم ، ينفي عنها الدخيل ، ويحفظ بالأصيل الحق من تعاليمها .

وثانياً : أن هؤلاء الأئمة والتلاميذ والحواريين — رضوان الله عليهم أجمعين — لم يفرضوا على المسلمين رأياً ، ولم يلزمهم الأخذ بما رأوا ، ولم يقل أحد منهم أن هذا المذهب الذى ذهب إليه هو الكلمة الأخيرة في الطريق إلى الشرع الحنيف .

لم يقل أحد من هؤلاء العلماء الأجلاء شيئاً من هذا ، فهم مشكورون مقدورون لما بذلوا من جهود صادقة مضية في خدمة الشريعة ، وتعبيد سبلها ، وليس عليهم ما صار إليه أمر المسلمين فيهم ، من التعبد بأرائهم والافتتان بعلمهم وفقهم والوقوف بالشرعية عند خطواتها الأولى في مواجهة الحياة . . فما كان هذا من عمل هؤلاء الأئمة الأجلاء ولكنه كان من صنع الأحداث التى مرت بالمسلمين ، ومن عمل الزمن الذى استدار للدولة الإسلامية ، وفرق شملها بعد الصدر الأول من العصر العباسي .

فلقد لعبت الأحوال السياسية والاجتماعية التى صحبت الدولة العباسية وتتابع في أعقابها — لعبت هذه الأحوال دوراً هاماً في تدوين علوم الشريعة ووقوفها عند الحد الذى انتهت إليه الجولة الأولى من مباحث علمائها .

ولا بد هنا من وقفة نلقى فيها نظرة عامة على حركة تدوين العلوم والفنون في هذا العصر ، ثم نظرة أخرى تمتد إلى الخطوات التي قطعتها تلك الحركة في طريقها إلى الغاية من كل علم أو فن ، فإن هذا البيان لا بد منه لكي نفهم كيف تطورت حركة البحث الفقهي ، وكيف قدر لهذه الحركة الناشطة أن تقف ، وأن يقف معها النظر إلى ما وراءها ، ثم ينتهي الأمر بأن تصبح مباحث الأئمة الأربعة هي المراجع الأولى والأخيرة للمسلمين في الأزمنة المتعاقبة إلى هذه الأيام .

كان العصر العباسي الأول عصر بناء الحياة العقلية للأمة الإسلامية في شتى نواحي المعرفة من علوم وفنون ، وكان علماء هذا العصر على حظ كبير من الثقافة الرفيعة العالية ، كما كان على رأس كل علم أو فن أساتذة أعلام ، بلغ من نبوغهم أن كان العالم منهم يستقل وحده بتدوين العلم أو الفن ، فيولد على يديه سويّ الخلق مكتمل البناء ، كما حدث هذا في علم العروض الذي صوره الخليل بن أحمد وأخرجه للناس على غير مثال ، فحصر بحور الشعر في خمسة عشر بحراً هي كل ما عرف من بحور الشعر العربي وأوزانه إلى اليوم لم يُرد عليها إلا بحر واحد مشتق من تلك البحور ! وهكذا كان الشأن في النحو . . . فقد ألف سيبويه كتابه المعروف باسم « الكتاب » في علم النحو فكان هذا « الكتاب » هو النحو كله إلى اليوم أمثله فعل عبد القاهر في البلاغة بكتابه « أسرار البلاغة » و « دلائل الإعجاز » ، وكذلك كان الشأن في علوم الدين ، فكان « الموطأ » للإمام مالك هو عمدة المذهب المالكي ، و « كتاب الأمر » للإمام الشافعي هو أيضاً عمدة المذهب الشافعي . . لم يأت تلاميذ هذين الإمامين وأتباعهما بمجديد يذكر في أصول هذين المذهبين .

ولو جرت الأمور على طبيعتها لعدت العلوم التي ولدت في العصر العباسي الأول بذوراً في حقل المعرفة تنميتها الأيام وتتبعها الأجيال المقبلة بالزيادة والتحصيص فيعملو البناء ويقوى على مرّ الأيام .

ولكن الذي حدث كان على خلاف ما كان يُقدر ويُرجى . . فإن الأمة الإسلامية قد أصيبت بعد العصر العباسي الأول بفتن وأحداث فرقت شملها ، وأطلقت جذوة المعرفة التي كانت متقدة في كل طرف من أطرافها ، فوقفت هذه الحركة التقدمية الناشطة وبدأ المتعلمون في الأجيال المتلاحقة ينظرون إلى الوراء ويعيشون على ماترك الآباء والأجداد كما يعيش الوارث الخامل في ظل ماورث ، فيأخذون من هذا الرصيد المذخور في العلوم والفنون ، يقفون حِيالة وقفة القزم أمام الفارع العملاق . . لم تنزع بهم همهم إلى أن تكون لهم شخصية علمية مستقلة ، ولم تطوِّع لهم أنفسهم أن يُضيفوا إلى هذا الجديد جديداً ، وإنما كانت غاية جهدهم أن يحصلوا هذه العلوم وأن ييلفوا منها مباح العلم بها ، والمعرفة بمحدودها .

وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، فإن هذه النكسة التي أصابت العقلية الإسلامية ، وهذه الموجات المتلاحقة من الجهل الذي طمس على تلك العقلية ، قد جعل من هذه المبادئ في العلوم والفنون طلاسماً وأغاراً أمام هذه العقول السكيلة المريضة التي كان كل همها فهم هذه المدونات والوصول إليها بآية سبيل ، فظهر على رأس كل علم أوفن طوائف من الشراح الذين كانوا أقرب الناس إلى هذه العلوم وأقدرهم على فهمها ، فوضعوا لها الملخصات ، والمتون ، والشروح والجواشي والتقاير ، بل استعانوا في هذا بالشعر ينظمون به القواعد

ويقيدونها به ، وذلك ليسهل على الدارسين فهمها وحفظ ما يمكن حفظه من قواعدها .

حدث هذا في كل علم وفي كل فن : في الفقه ، وفي اللغة ، وفي النحو ، وفي الفلك وفي الرياضة ، والجغرافيا وغيرها . وأصبح على طالب أى علم من هذه العلوم أن يقطع هذه المراحل جميعها فيبدأ بِحِفْظِ التَّنْ — شعراً أو نثراً — ثم يخطو الخطوات التالية ، إلى الشرح ، فالحاشية ، فالترقيم ، وأن يقف طويلاً عند كل خطوة لينظر في الآراء المختلفة ويوازن بين الراجح والمرجوح منها ، فإذا ما انتهى إلى هذه البغاية كان ذلك حسبه من العلم والمعرفة ، وكان من حقه أن يعد عالماً يدخل في زمرة العلماء .

ولعل أوضح شاهد على عمق هذه الدراسات وتفاقتها ما وقع في مجال اللغة العربية وآدابها . ذلك أن اللغة في واقع الحياة ضرورة من ضروريات المجتمع لا يمكن أن يستغنى عنها ، أو تنتظم حياتها بدونها ، وهى لهذا في معرض التعامل الدائم بين الناس ، وهذا من شأنه أن يكشف عن مواطن الضعف والقوة منها .

أنظر إلى أساليب تلك الدراسة وكيف فعلت فعلها في اللغة العربية وآدابها ، وكيف باءت بين الدارسين وبين الحياة ، وكان من شأنها — لو جرت على الطريق القويم — أن تجعل من المتصلين بتلك الدراسات أقدر الناس على تصوير مآذيات الحياة ومعنوياتها بأبلغ أسلوب وأوضح بيان ..

إننا حين ننظر في أساليب دراسة اللغة والأدب مثلاً ، وفي مادة تلك الدراسة التي تقدم للطلاب نجد عناءً مُعْنًى وكرهاً كبيراً يأخذ الطالب من كل ناحية ، هذا إلى زمن متطاوّل يكاد يذهب بالمرء يقطعه الطالب في تلك

الدراسة المضنية . ثم لا نجد مع هذا في محصول الطالب شيئاً ينفع في مجال الإفصاح والإبانة إذا جد الجد وحزب الأمر .

فلقد تنوعت الدراسات اللغوية ، من نحو وصرف و بلاغة وأدب ، ولغة وتعددت في كل واحدة من هذه الدراسات للذاهب والآراء . . فأصبح على من يريد دراسة اللغة العربية وآدابها أن يُعِد نفسه لرحلة طويلة شاقة ، وأن يشهد مواقف الجدل والمصاولة في كل مسألة تعرض له . . ثم لا ينتظر بعد هذا شيئاً يغنى في فهم اللغة وتذوق مواطن الجمال فيها ، فما كان من شأن هذه الدراسات أن تبحث عن أساليب التعبير ، ولا عن مواطن الجمال ، وإنما غايتها البحث وراء الأساليب المُلتوية والعبارات الغريبة الشاذة التي تصلح مادة للجدل ، وميداناً للمصاولة والصراع .

فلقد قطع النحويون واللغويون زمناً طويلاً من تاريخ اللغة العربية في هذا الجدل العنيف العقيم ، الذي كانت تعقد له مجالس المناظرة على ملاء من الناس يشهدون صراعاً مرهقاً عنيفاً بين طرفي الخصومة في رفع كلمة أو جرّها ، وفي هذا المجال يشتد الجدل ، ويعنف الخضم ، وتلتبس وسائل القلب بكل سبيل ، بالحق حيناً وبالباطل أحياناً ، فإن المسألة كانت تنتقل من باب النظر والرأى إلى مجال العصية والدفاع عن الكرامة وعن النفس أيضاً إذ كان المغلوب عرضة لقتل من يد أنصاره قبل خصومه !

فتتحول المسألة بهذا إلى هدف واحد هو كسب المعركة بأي ثمن ، وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك إلى الكذب والادعاء ، وإلى اصطناع أساليب جديدة ، وخلق شواهد غريبة تفحم الخصم ، وتقطع عليه كل حجة . . وكان من أثر هذا أن أصبحت الأساليب الملوحة ، والعبارات الملتوية ، والشواهد الغريبة

هي مطلب العلماء ومقصد الباحثين ، إذ كانت أصلح شيء لتأليف الألفاظ وتركيب الطالسم التي يضل الخضم في مسالكها ويعجز عن الوصول إلى مفتاح السر منها . فسدت بذلك اللغة وانحلت الضوابط ... حتى أنه لم تسلم مسألة واحدة من خلاف .. يقول هذا برأى ، فيرى الآخر من الحتم اللازم عليه أن ينقض عليه رأيه ، وأن يبحث عن مثل شاذ يؤيد به رأيه ذاك ، فإن لم يجد اصطنع ذلك وادعاه . وإلا حكم عليه بالقلب ووقع في كرب وبلاء . فلا بد لكي ينجو من أن يحتال ما وسعته الحيلة ، وأن يطلب النجاة وأن يركب لها الحق والباطل ، وبهذا أصبح لكل مسألة في اللغة وجهان أو أكثر فليس في اللغة على هذا خطأ أو صواب ..

وكل ما نقوله نجد للعلماء فيه رأياً يؤيد الخطأ أو ينقض الصواب . فلك أن تنصب الفاعل وترفع للفعول ولا عليك في هذا من بأس ... فإن حاجتك أحد أو جادلك فارجع إلى باب الفاعل في كتب النحو والنحو حجتك هناك فإنك واجد في القول سعة ، فقد أجاز العلماء أن يقال : « خرق الثوب المسار » (بفتح الميم) ولك أن تقول : « أكل محمد الأسد » (بفتح الدال) ! ومثل هذا جرى في كل مسألة من مسائل اللغة والنحو ... فما كان للقوم من هم إلا أن يأتوا بما يحير العقول ، ويعجز الأفهام .

انظر . أخذ عالمان من علماء اللغة في تقطيع هذا البيت :
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنائيك بعض الشر أهون من بعض
وفي العروض تنقطع أجزاء هذا البيت إلى تفعيلات فيجىء الشطر الأول على هذا الوضع :

أبا من ذر أفنيت فاستبق قبضنا

وترددت كلمة « قَبِيعَةٌ » فَوُجِدَتْ غريبةً على هذين العالمين فقالا إنها فرصة لنسأل « المُبَرِّدَ » عن معنى هذه الكلمة الغريبة وكان « المبرد » لكثرة حفظه يُبَيِّنُ بوضع الكلمات الغريبة الملققة ، فجاء إليه ، وقد اصطنعا الجد والوقار يسألانه : ما القَبِيعُ ؟ وما يريدان بهذا أن يوقعاه ، ويأتياه بالدليل الواضح على كذبه وادعائه وكيف يجد لهذه الكلمة معنى وهى كلمة لا وجود لها فى لغة العرب ؟ ولكنه لم يعجز ففرع إلى طبيعته .. واستمد علمه ومقدرته . فاصطاد شاهداً جاء به كذباً وبهتاناً ، وهنا ظهرت عليه أمارات الزهو فقال : القَبِيعُ : القطن المندوف ! ! فقالا له : وما شاهدك على هذا ؟ قال : قول الشاعر : ورمى بالشاهد الذى اخترعه :

« كَأَن سَنَامَهَا حُشِي الْقَبِيعُضَا »

بهذه الشواهد الدخيلة المكذوبة الفاسدة فتن النحاة واللغويون ، ولهذا عَدُّوا عن الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف وما المثل الأعلى لبلاغة اللغة العربية وآدابها ، وآثروا الاستشهاد بالغريب الشاذ من أشعار البدو وصعاليك العرب . وهكذا كانت تؤصل أصول اللغة وترسم قواعدها . فلا عجب أن تضل بالدارسين السبل وتنقطع بهم الأسباب وأن يخرجوا من هذه الدراسات على حال من البلبلة والاضطراب لا تقيم لساناً ولا تُسمع متحدثاً .

ولو وقف الخلاف عند رجال النحو واللغة لكان الخطب . ولقلنا إنها رياضة ذهنية لشحذ للملكات ، وتوسيع للدراك . ولكن المؤسف حقاً أن يدخل هذا الأسلوب نفسه فى مباحث البلاغة فيفسدها ، ويذهب بكل خير يرجى منها ، فإن المفروض فى مباحث البلاغة أن تكون معرضاً للأساليب

البليغة والعبارات الرائعة ، والتعابير للتخيرة من آداب هذه اللغة الفنية بفرائد فنها وذخائره .

ولكن علماء هذا الفن قد أخذوا بمذهب العصر فانصرفوا عن هذا كله إلى الأساليب الملتوية والعبارات الشاذة واهتموا بالبحث عن الضوابط والنظر في التقاسيم إرضاء لشهوة المنطق التي فرضت عليهم أن يلتزموا هذه الهندسة المدنية في بناء البحث وإقامة الأصول والفروع على أركان إن لم يستدعها البحث وتطلبها الحقيقة ، استدعاها المنطق وفرضها فرضاً .

على هذا الأسلوب من البحث الذي سارت فيه علوم اللغة والأدب سارت علوم الشريعة وفقهها . فعدت المباحث الأولى التي انتهى إليها الأئمة الأربعة هي كل الشريعة الإسلامية لا ينبغي أن يتناول متناول فيقول فيها بقول جديد . وصار هم علماء الدين عصرأ بعد عصر هو النظر في هذه المباحث نظراً للتلميذ الصغير إلى أستاذه يردد ما يقوله ، ويجهد نفسه على أن يحفظ ما يليق إليه . فاصطنعت لهذا كل الوسائل التي صنعت لدارسي اللغة والأدب . « متون » بالنثر والنظم ، وشروح ، وحواش ، وتقارير . وكما تدور حول الأصول الأولى لا تتعداها ولا تخرج عنها .

وطبيعي ألا تشر هذه الدراسة في نفوس الدارسين ثمراً نافعاً ، ولا تمكن لصاحبها من التعرف إلى الدين الصحيح والوقوف على أسرار الشريعة . لأن المسائل الخلافية هي كل هم الدارس ، ولأن هذه المسائل أكثرها فرضي لا يقع في الحياة . ولا يقع موقفاً إيجابياً في العبادات والمعاملات ، ولأن الكثير من هذه المسائل بدعي لا يحتاج إلى نظر ولكنه مع هذا يحكم على الدارس أن يعميه وأن يحشو عقله بتراكيبه ومفرداته ، وأن يحفظ كثيراً من الطالسم والألغاز

لإفحام الخصوم وإحجاز المخالفين ، وأن يكون دائماً يقظاً مستمداً للجواب المسكت والرأى المفهم وإلا فليس له في باب العلماء مدخل .
روى عن بشر المريسي أنه قال للفراء يا أبا زكريا أريد أن أسألك مسألة في الفقه فقال: سل ، قال ما تقول في رجل سها في سجدتي السهو ؟ قال لا شيء عليه . . قال من أين لك هذا ؟ قال : قسته على مذهبنا في العريية وذلك أن المصفر لا يصفره وكذلك لا يلتفت في السهو إلى السهو فسكت الرجل^(١) .
وهكذا سارت علوم الشريعة في هذه المسالك الضيقة المظلمة ، لا يكاد المرء يرى في خلالها بصيصاً من نور هذه الشريعة السمحاء .

المتعصب المذهبي

ربما فزع كثير من الناس حين يبدو لهم من خلال هذا البحث أن كتب الفقه والأصول وما اشتملت عليه من دراسات وبحوث واسعة مستفيضة وما دار حولها من شروح وحواش وتقارير ليست على شيء ذي خطر في التعرف إلى الله ، وإلى أحكام الشريعة وأن الطريق إلى الله قريب من قريب لا يحتاج إلى هذه الكتب ولا إلى ما اشتملت عليه من عويص المسائل وغريب الأفكار ، وأن المتجه إلى الله لا يحتاج إلى هذا العناء الطويل . . وأن الوقوف على أوامر الله ونواهيه كذلك شيء يكاد يكون بدنيية لا يتطلب إلا إشارات خاطفة إلى مراسيمه وحدوده . . ليجرى الناس عليها وينهجوا سبيلها .

نعم ، ربما فزع كثير من الناس لهذه الخواطر ، وشق على أنفسهم أن تضع هذه الثروة العظيمة من تراث الآباء والأجداد . . وأن تذهب يد الضياع والإهمال بهذه الألوף المؤلفة من المجلدات . . وأن تهدر هذه العصارات العقلية الجبارة التي بذلها أسلافنا في سخاء ، وسخو في سبيلها بكل ما يضحى به من جهد ومال ، ووصلوا إليها بالسهر الطويل ، والدرس المتصل ابتغاء رضوان الله ، وخدمة الدين ورفع المسلمين .

ولا جدال في أن الأمر على هذه الصورة جدير أن يفزع منه ، وأن يلقاه المسلم في ثورة نائرة . . فإن هذا التراث العقلي مما يجب أن يُضن به أشد الضن ، ويحرص عليه غاية الحرص . إذ كان ممثلاً للحياة العقلية الإسلامية

وشاهدًا من شواهد وجودها على الزمن . . فضلا عما يحمل في طياته من أنوار هادية ، وثمرات طيبة يهتدى بهديها للمسلمون ، وينتذرون من ثمرها . . وإنه لمن السفة والحق أن يهمل مثل هذا التراث أو يزدري . . فما عاشت أمة فرطت في تراثها وإن قلَّ غناؤه ، وضعف محصوله . . فكيف وتراثنا هذا نتاج عبقریات خالدة ، ووليد عقول جبارة هيات أن يجيء الزمان لها بنظير . فما الرأي إذن في هذا البحث الذى عرضت فيه لهذه المؤلفات في علوم الشريعة ؟ وما مصرف القول فيما قلت من أنها لاتصل بدارسها إلى الغاية المنشودة من الدين ، وأنها عبء ثقيل يجب التخفيف منه ؟؟ .

لعل الذين تابعوا هذا البحث ، وعُنُوا به يذكرون أنى أشرت في وضوح إلى أن الفطرة التى هى قوام هذا الدين يجب أن تظل دائماً هى الروح المهيمن على أحكام الشريعة وتعاليمها ، وأن كل عوج أو تعقيد أو إعانات يظهر فى محيطها إنما هو مدخول على هذا الدين بعيد عنه ، ومعنى هذا أنه يجب أن تكون مصادر ديننا سهلة المورّد قريبة للنّال ، لا تمجد طالباً ، ولا تعنت قاصداً ، ينالها كل من أراد . لأن هذا الدين دين الإنسانية كلها ، فيجب أن يجرى مع طبيعة الناس سهلاً ميسراً ، وإلا كان التكليف به تعجيزاً للناس ، وحملًا على ما لا يطاق . . وتعالى حكمة الله ورحمته عن ذلك علواً كبيراً .

ومعنى هذا أيضاً أنى لا أعرض لهذه المؤلفات من كتب التوحيد والفقه والأصول إلا من حيث أنه منظور إليها على أنها المصادر الأصلية لأحكام هذا الدين وتعاليمه ، وأنه مطلوب من المسلم الحريص على دينه أن ينهج منهاجها ويسلك سبيلها ، وهى من هذه الناحية لا تصلح — فى رأيى على الأقل — .

للتعبير عن سماحة الشريعة الإسلامية ، ولا للترجمة عن بساطتها ويسرها ، لما اشتملت عليه من نظريات فلسفية عميقة ، ولما وسعته من مباحثات ، ومجاذلات ، واختلافات ، من الخير للمسلم أن يتأى بدينه عنها ، ويطلب لنفسه السلامة منها .

هذا هو رأيي في هذه المؤلفات في علوم الشريعة ، وفي قيمتها ، من الناحية الدينية . أما مكانها في العلم ، والفلسفة ، وأما قيمتها في موازين التفكير الإنساني فهي شيء عظيم رائع جدير بأن يحرص عليه ، ويضن به . وأن يكون مدرسة الدارسين من أصحاب الذكاء والفهم كما يدرس الطب والمهندسة وغيرها من العلوم والفنون .

هذا توضيح لا بد منه . وجواب على كثير من الأسئلة التي ربما تدور في كثير من الرؤوس في شأن هذه المكتبة الإسلامية العظيمة التي خلفها أسلافنا في علوم التوحيد والشريعة والأصول ، وإلى أين يُذهب بها إذا لم تكن في معرض الدين ، وملتقى نظر المسلمين .

فليطمئن إذن هؤلاء الذين أشفقوا على الدين من أن تحجب موازينه ، وتنضب موارده إذا لم يتلقه المسلمون من هذه المؤلفات ، ولم يبذلوا في سبيله جهوداً مضنية لقاء ما في هذه المؤلفات من دراسات واسعة مستفيضة في كل شأن من شئون الدين .

فإن هذا الدين — في يسره وسماحته — لا يحتاج إلا إلى قلب مقبل إلى الله متفتح لدينه فإنه إذ ذاك سيمتلئ إيماناً خالصاً ، ومعرفة مشرقة ، كما تمتلئ الرئتان بطيب الهواء ، ورقيق النسيم .

ثم ليطمئن هؤلاء المشفقون أيضاً على هذا التراث الضخم من المؤلفات

فإنها باقية خالدة ، لا تزال أبداً نابضة بالحياة ، آخذة مكانها الرموق بين العلوم والفنون ثم هي بعد ذلك مرجع عتيد من مراجع الدين الإسلامى الحنيف . لا يمكن إغفاله بحال من الأحوال !

وأعود الآن إلى موضوعنا فى هذا الخلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة وما لهذا الخلاف من آثار فى المجتمع الإسلامى .

فهذا الخلاف قد جعل المسلمين أربع طوائف ... لكل طائفة علمائها ، وسمتها الواضح فى العبادات والمعاملات ... وإذا كانت هذه السمات قد خفت حديثها شيئاً ما فى هذه الأيام فإنها كانت إلى عهد قريب واضحة أشد الوضوح تكاد تجعل من كل طائفة من طوائف المسلمين أمة مستقلة لا تلتقى بالطوائف الأخرى بأى وجه من الوجوه ... وكان من المتعارف بين المسلمين إذ ذاك أن يذكر المرء مذهبه مضافاً إلى نسبه فيقول أو يقال عنه إنه فلان بن فلان المالكي أو الشافعي مثلاً ، وكأنتما هذه النسبة إلى المذهب الذى ينتمى إليه أمر لا بد منه كى يُعرف ويشهر ... وقد اتخذ هذا اللون من الاعتزاز المذهبي طريقه المرسوم له من إقامة الحواجز بين جماعات المسلمين فامتد إلى المساجد وجعل منها صوراً مقابلة لهذه الفرقة بين المسلمين ... فكان بعض المساجد ولا يزال مقصوراً على جماعة مذهب معينة .. يدرس فيه فقه هذا المذهب ، ويقصده المنتمون إليه ، كما كان بعضها الآخر مقسماً إلى أقسام أربعة تسع المذاهب جميعها ، فهذا ركن الشافعية ، وذاك ركن الحنفية .. وهكذا .. وفى كل ركن قهواء المذهب ، وأتباعه يتدارسون ويؤدون الصلاة على الوجه الذى قرره مذهبهم دون أن تعطفهم عاطفة الإسلام على الانضواء إلى الجماعات الأخرى فى أوقات الصلاة .

هذه صورة لا نشهدها اليوم كثيراً في مساجدنا ، وإن كانت لا تزال قائمة في كثير من الأقطار الإسلامية الأخرى ، وإن كان لا يزال في مصر مساجد وزوايا مقصورة على بعض أصحاب المذاهب والطرق .

وأظن أن هذا شيء بعيد غاية البعد عن الإسلام وروح الإسلام . . فإن العظيم من رسالة هذا الدين إنما هو التجميع والتأليف . . وربط الناس برابط واحد وإقامتهم على طريق مستقيم .

وأكثر من هذا . . فقد مضى التعصب للمذهب إلى أن كان الحاكم يشتد على غير التابعين له في مذهبه ، وأن يأخذهم بالبأساء والضراء . . وأن يحرم الأكفاء منهم من مكانهم الجديرين به في الحياة العامة للدولة . . كما قضى هذا التعصب المذهبي بأن يقتصر أصحاب الخير خيرهم على أهل مذهبهم دون غيرهم من المسلمين . . فيقف بعض الناس أوقافاً خيرية على علماء مذهب بعينه وعلى طلاب مذهب بعينه لا يشركهم فيه غيرهم من أهل المذاهب الأخرى ولو كانوا ذوى معصرة^(١)

والإسلام — كما نعلم — لا يقتصر الخير على جماعة خاصة من المسلمين . . وإنما جعل البر مشاعاً بينهم . . وجعل مصارف الزكاة مطلقة « للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارين ، وفي سبيل الله وابن السبيل » . . فكل مسلم على صفة أو أكثر من هذه الصفات له حقه في الزكاة والصدقة . . أما أن يذهب بها الناس هذا المذهب الذي رأينا صورته فيما أحدثه الخلاف المذهبي ، فذلك على غير ما أمر به الله ، وبجاء به الدين .

(١) نشهد هذا واضحاً في مصر حيث كان المذهب الحنفي هو الغالب في الدولة يوم كانت مصر تابعة للحكم التركي ، وقد أوقف الحكام وأصحاب التزاه الكثير من الأوقاف على علماء المذهب الحنفي وطلبة العلم على هذا المذهب .

وإذا كانت حدة هذا الخلاف قد فترت في هذه الناحية أو تلك .. فإن هناك صورا واضحة لا تزال تشير في قوة إلى أن الخلاف واقع بين المسلمين ، وأنهم ليسوا على طريق سواء .. صور مادية يراها رأى العين المسلم وغير المسلم ، فيدرك لأول نظرة أن المسلمين شيعة وطوائف ، وأنهم على حالهم تلك لا يمكن أن يجمعهم دين واحد ، فإن من شأن الدين أن يخلق بين أتباعه جوا خالصا من الوفاق والوحدة في الظاهر والباطن جميعا .

انظر إلى المسلمين وهم يقفون بين يدي الله في الصلاة .. فإذا ترى ؟ لا يحتاج الأمر إلى معاودة النظر أو إعمال الفكر لتقع على الخلل والاضطراب في هذه الجماعة القائمة بين يدي الله .. فهذا يقف في الجماعة حرسا يديه إلى جانبه إرسالا .. لأنه مالكى ولأن مذهب مالك يقول بهذا الوضع في الصلاة ، وثان يضع يديه ممسكا بهما تحت سترته .. لأنه حنفي ولأن مذهب أبي حنيفة يأخذ بهذه الصورة ، وثالث يضع يديه ممسكا بهما إلى صدره لأنه شافى .. وهكذا ... صورة غريبة أقل ما يقال انها « مهزوزة » قد أخطأها الفن وفاتها نصيبها من التوفيق .. والإسلام خلاق للفنون ، يعرض روائعها في كل خط يخطه في صحفه الرضيئة المشرقة ..

ففي الصلاة يحرص الرسول الكريم — صلوات الله وسلامه عليه — أشد الحرص على تسوية الصفوف ، ولا تقوته لفتة يرى فيها اضطرابا في الصف ، أو فرجة بين المصلين إلا يبادر إلى الأمر بتقويم العوج وسد الثغرات ، بالعمل حيناً ، وبالقول أحيانا ، فيقول صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم « رُصُّوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ، وحاذوا بالأعناق » وامتنال هذا الأمر جدير بأن يجعل من الصف في موقف الصلاة صورة رائعة يمسك النظام والانسجام بأن

أطرافها كما يمسك السلك حبّ العقد العظيم .. وفي إحدى المرات يجيء أبو بكر — رضى الله عنه — إلى الصلاة وقد ركع النبي وركع بركوعه المسلمون فيركع أبو بكر قبل أن ينتهى إلى الصف حرصاً على اللحاق بالرسول فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم « زادك الله حرصاً ولا تعد » . . فهو ينهى أبا بكر عن أن يأخذ وضعا في الصلاة بعيداً عن النظام العام الذى يجب أن ينتظم فيه جماعة المسلمين ولو كان ذلك طلباً لإدراك جزء من أجزائها في الجماعة .. فإنه لا يضحي بهذه الوحدة المنتظمة ، ويخرج على نظامها لأى سبب من الأسباب .

وعن وابصة بن معبد الجهنى رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يسيد الصلاة . وفي رواية أنه قال له « ألدخلت معهم أو اجتدرت رجلاً ؟ » .

تلك هى تعاليم الرسول فى تسوية الصفوف ، وتلك هى روح الإسلام فى الاحتفاء بالمظاهر التى توحى بالوحدة والاتلاف ، وتوافق للمشارب والأهواء ، فإن لهذه المظاهر آثارها فى شعور الإنسان وتفكيره ، إذ سرعان ما تتسرب إلى خاطره ، وتنفلت إلى نفسه فتعمل عملها فى وجدانه وفى سلوكه .

ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يمشى بين صفوف المصلين وينقبض سيفه فى يده يسوى هذه الصفوف ، وينهر من يأخذ فيها وضعا يشوه من روعتها وجمالها . .

تصور هذا المنظر الذى حدثتك عنه ، والذى تراه فى كل جماعة قائمة للصلاة فى أيامنا تلك . من هذا الاضطراب فى نظام الوقوف ، وأوضاع الأيدي على هذه الصور المختلفة .. وتصور عمر بن الخطاب يشهد هذا المنظر ويقوم فيه

فإذا تقدر؟ وما تظن بما كان يفعل أمير المؤمنين؟ أكاد أجزم بأن خليفة رسول الله لو شهد مثل هذا المنظر في عهده لما وقف عند حد النهر والزجر بل لأعمل سيفه في هذه الأيدي، ولأقامها على نهج واحد.

وقد يقول قائل: وما المنكر من أمر هذه الأوضاع التي يتخذها المصلون من إرسال الأيدي أو إمساكها، وقد ثبت أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يرسل يديه في الصلاة، كما كان يمسكها فوق الصدر أو تحت السرة أو على الجانب الأيسر من الصدر بما يلي القلب؟ .. فهذه كلها صور نقلت بالإسناد الصحيح عن رسول الله، وأن أئمة المذاهب قد أخذوا بما ثبت من صحيح السنة فما المنكر أن يأخذ بها المسلمون، كل حسب الوضع الذي أخذ به إمامه وارتضاه؟ ومعاذ الله أن أقول إن هذه الصور قد ابتدعها هؤلاء الأئمة الأجلاء، وإنهم قد اتبعوا فيها هوى مذهبيًا .. وإنما أقرر في يقين أن هذه الأوضاع جميعها قد كانت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .. وأن كل إمام قد ارتضى الوضع الذي ارتاح له واطمأن إليه.

ولكن مع هذا لا بد من وقفة تفقها هنا على هذه الحقيقة لنقرر:

أولاً: أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من اختلاف وضع يديه الكريمتين في الصلاة إنما هو بما يسائر الفطرة ويمجى مع سماحة هذا الدين ويسره في أن يأخذ المصلي الوضع الذي يستريح إليه من إرسال يديه أو إمساكهما على حسب الظروف والأحوال .. وأنه لا حرج على المسلم أن يأخذ بأي وضع شاء ..

وثانيًا: أن المسلمون الذين كانوا يصلون خلف الرسول الكريم، كانوا يأخذون الوضع الذي يكون عليه نبيهم وإمامهم، دون أن يخرج عليه

خارج ولو بوضع كان الرسول قد فعله من قبل ، وأن هذه كانت سبيل المسلمين في جميع الأمصار إلى أن ظهرت المذاهب وتميزت بأنصارها وأتباعها . . فما كان لمسلم أن يضع يده على وضع لا يكون عليه إمامه . نعم . . لم يرد وصف صريح لهذا الوضع الذي أشرنا إليه ، ولم يذكر أصحاب الحديث ما يشير إلى هذا ، ولكن نستطيع أن نجزم بأن جميع المصلين خلف الرسول الكريم أو خلف صحابته رضوان الله عليهم — كانوا يضعون أيديهم على الصورة التي يكون عليها وضع يدي الرسول أو الإمام من أصحابه ، تقول هذا على وجه التأكيد والجزم استناداً إلى روح الإسلام ، وإلى حرص شريعته على التأليف بين الناس وجمعهم على صورة واحدة ، وأن يسوى بينهم تسوية مطلقة في هذا المقام الكريم ، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في وجوب متابعة الإمام في حركاته وسكناته . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين ^(١) » وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ^(٢) ؟ » وهذا التهديد من الرسول الكريم لمن يسبق الإمام برفع رأسه لم يكن إلا لأن هذا الذي رفع رأسه قد خرج على النظام العام الذي عاينه الجماعة ، ومن ثم وجب أن يخرج عن الجماعة الإنسانية كلها ، ويسلك في جماعة الحيوان . . مع أكثرها بلاذة وهو صنف الحمار .

(١) صحيح مسلم جزء ٢ صفحة ١٨ .

(٢) صحيح مسلم جزء ٢ صفحة ٢٨ .

وثالثاً : أن أصحاب المذاهب قد استبد بهم الخلاف فأغرام بالخلافه التي لا تجرُ نفعاً ، ولا تثمر إلا فرقة وانقساماً . وإن كان لهذا الخلاف مستند من الحق ، ودليل من الواقع .. وماذا لو قال صاحب كل مذهب بهذه الصور جميعها وكلها حق بل وماذا لو أجمع أصحاب المذاهب على صورة واحدة وهي الحق لا شك فيه إذن لاستقام المسلمون على صورة واحدة في الصلاة ، وخلت صفوفهم من هذا الاضطراب ؛ ولأخذتهم العين مأخذ الجلال والروعة في هذا المقام الرائع المشهود ، ولكنه التعصب للمذهب الذي يبدأ أول أمره اجتهداً في تحرى الحق ، وكشف معالم الطريق ، ثم لا يلبث بفعل المنافسة وحب الغلب ، أن يتقلب إلى عداوة تملأ العين كراهية وازدراء لكل عمل أو رأى يجرى من تلقاء الخصم المنافس .

هذه صورة من صور الخلاف المذهبي الذي لا غاية له إلا الخلاف والخلاف وحده ، ولا ثمرة منه إلا هذه الفرقة بين جماعة المسلمين في أكرم موقف بين يدي الله .

لقد كانت طريقنا إلى ديننا سهلة قريبة ، فَجَرَّنا الخلاف المذهبي والتعصب الطائفي إلى هذه المزالق التي لا يؤمن فيها العثار ، ولا ترجى معها السلامة ... وصرنا إلى هذه الفرقة المشتتة التي تمشت في حياتنا المادية واللعنوية حتى يكاد المسلم ينكر أخاه أو يتنكر له ... وتلك حال جذيرة بالرائاء أو البكاء :
كنا أناسا على دين ، ففَئِرنَا طولُ الجدال ، وخلط الجد باللعب فلطفك اللهم ورحمتك .

ماذا نقول ! إن هذا الخلاف قد أفسد على العلماء تفكيرهم بل إنه لقد كاد يفسد عليهم دينهم ويقتنهم فيه ؟ وهل يورث الخلاف إلا شرّاً ؟ وهل يولد

العناد إلا كفرة؟ إن الذى يركب هذا الطريق لا يرى الحق إلا من خلال عواطفه المضطربة ونفسه الثائرة ، وهيهات أن يأمن الزلق ويسلم من العثار ! ومن غريب أمر هذا العناد أن رجلاً جليلاً هو ما هو فى دينه وعلمه وخلقته ينزل إلى هذا الميدان ، فيأخذ بمخناق خصمه ، ويضربه بالحجة بعد الحجة حتى ليكاد الرجل يموت حياء وخجلاً !

روى صاحب معجم الأدباء أن الإمام الشافعى رضى الله عنه دخل على هرون الرشيد ودخل معه محمد بن الحسن وكان إماماً قتيماً أثيراً عند الرشيد وقد حل فى نفسه ضغينة على الإمام الشافعى الذى جاء منافساً له فى دولة الرشيد ... فلما جلسا يجلس للنظرة قال محمد بن الحسن : تسأل أو أسأل ؟ قال الشافعى : ذلك إليك ... قال فأخبرنى عن صلاة الخوف أواجبة هى ؟ قال الشافعى : نعم ، قال محمد بن الحسن : ولم ؟ قال الشافعى : لقول الله عز وجل : « وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاة فلتقم طائفةً منهم معك » ^(١) فدل على أنها واجبة : قال : وما تنكر من قاتل قال لك : إنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فيهم فلما زال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم زالت تلك الصلاة قال الشافعى : وكذلك قال الله عز وجل لنبيه : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ^(٢) فلما أن زال النبي صلى الله عليه وسلم زالت عنهم الصدقة ؟ فقال محمد بن الحسن : لا .. فقال الشافعى : وما الفرق بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بهما جميعاً فسكت ... ثم قال : يا أهل المدينة : (يقصد الشافعى لأنه وافد من المدينة) ما أجرأكم على كتاب الله ، فقال الشافعى : الأجرأ على كتاب الله من خالفه ... قال الحسن : فقد قال الله

عز وجل « وأشهدوا ذوى عدل منكم » فقلتم أتم تقضى باليمين على الشاهد ، فقال الشافعى : كفا . تقول بما قال الله وتقضى بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنك أنت إذا خالفت قضاء رسول الله فقد خالفت كتاب الله . . قال : وأين لكم رد اليمين ؟ قال الشافعى : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال وأين ؟ قال الشافعى قصة خويصة ومجيدة ، وعبد الرحمن ..

حين قال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل : تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لم نشهد ، ولم نعين . قال فيحلف لكم يهود . . فلما أن نكلوا ^(١) رد اليمين إلى اليهود .. قال الحسن : إنما كان ذلك استفهاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال الشافعى — موجها كلامه إلى الخليفة — يا أمير المؤمنين : هذا بمحضرتك يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم من اليهود ! فقال الرشيد : ثكلتك أمك يا ابن الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم من اليهود ؟ . نطع وسيف ^(٢) .

قال الشافعى : فلما رأيت الجد من أمير المؤمنين قلت مهلا يا أمير المؤمنين فإن الخصمين إذا اجتمعا تكلم كل واحد منهما بما لا يمتدحه ليقطع ^(٣) به صاحبه .

(١) أى امتنعوا عن الحلف (يقصد خويصة وصاحبه) .

(٢) يريد بقوله : نطع وسيف تهديد محمد بن الحسن بالقتل لهذا رأى الذى كان سقطة منه .

(٣) أى ليضمه ويسكنه .

أجسام بلا أرواح

الغيب الواضح في الدراسات الفقهية أن هذه الدراسات قد اتجهت اتجاهًا كاملاً إلى الاهتمام بالصورة والعناية بالشكل ، دون أن يكون للجوهر أو للروح حساب في تقديرها وشيء من اهتمامها ، وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن علماء الشريعة قد شغلوا همهم بالدراسات النظرية وفتنوا بها .. سواء الواقعي منها أم الوهمي القرضي الذي يندر أن يقع في الحياة ، وأنهم من أجل هذا لم يبقوا شيئاً من جهدهم للتطبيقات العملية ، ولم يصرفوا بعض همهم إلى ملاحظة المجتمع الإسلامي ودراسة سلوكه وما تحدته تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها في أفرادها وجماعاته من آثار تظهر في صور الحياة التي يحيونها ، وتحدد مكاتبتهم بين المجتمعات الأخرى التي لا تدين بالإسلام ولا تجري على أحكامه ومبادئه .

لم يعن أصحاب المذاهب الفقهية بهذه الدراسات العملية ولا بملاحظة سلوك الجماعة الإسلامية ، ولم يجعلوا من مناهج بحثهم العناية بالجانب الأخلاقي وبناء هذا الجانب على نظريات واضحة مقررة ، وأنه إذا كان لأحدهم اتجاه إلى هذا البحث فإنما كان اتجاهه هذا عرضاً عن غير قصد ، وبدون اهتمام ، وإنما غايته فيه استكمال أبواب الفقه ، واستيعاب أحكام الشريعة ، وترتيب مقولات السنة وأفهامها .. فهو حين ينظر في هذا الجانب الخلقى إنما يلم به إلاماً ويعرض نصوص الشريعة فيه عرضاً دون أن يتعرض لها ببحث أو رأى ودون أن يدخل فيها مدخلاً جدياً يثير جدلاً ، وينشر خلافاً .. كما حدث

ذلك في العبادات وفي للمعاملات ! هذا ... مع أن الجانب الخلقى في الشريعة الإسلامية هو الجانب الإيجابى منها ، وهو غاية أحكامها ، ومرمى تعاليمها التى تدور كلها حول تهذيب النفوس وتقويمها ، وتوجيه الناس إلى مقاصد الخير ومسالك النفع ... فهذا كانت دعوة الرسول الكريم ، وكانت أوامر الشريعة ونواهيها ، وبمثل هذا يتحقق قول الله تعالى فى نبيه الكريم « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »^(١) ولا شك أن أهم مظاهر الرحمة الإلهية وأبرز آثارها فى الإنسان ، أن يحمّد خالقه ، وتحمّن سيرته ، ويعرف بين الناس فضله .. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة : « إن رحمة الله قريب من المحسنين »^(٢) والمحسنون هم الذين فتح الله قلوبهم للخير ، وحفظ جوارحهم من الشر ، وأقامهم على طريق الهدى فحسن قولهم ، وحسن عملهم ، وحسن فى الناس ذكرهم .

تلك هى غاية الرسالة الإسلامية .. خلق الإنسان الصالح فى المجتمع الصالح ، ولن يكون الإنسان صالحاً إلا إذا توازنت قواه للمادية والمعنوية جميعاً وتلاقى بعضها ببعض على دواعى الخير ، وغايات الإحسان ... ولن يكون الإنسان إنساناً صالحاً إلا إذا كانت له شخصيته ومكانته فى المجتمع الذى يعيش فيه ، وذلك لا يتحقق إلا بسيرته الطيبة وعمله النافع ، وآثاره البارزة فى ماديّات الحياة ومعنويّاتها جميعاً .

ويوم يفقد الإنسان معانى الخير فى نفسه ، ويتعرّى من سمات الحسن والقبول فى مظهره وهندامه ، ويوم يقفر قلبه من الدين ، وتفقر يده من الدنيا . إنه يومئذ غريب فى الحياة ، ضال بين الأحياء ، لا أمل له ، ولا خير فيه .

ورسالة الدين ، ومهجة رجال الدين أن يعيشوا في الناس مشاعر الخير ، ويرسموا لهم صور الكمال ويفروهم به ، ويدفعوا بهم إلى العمل لتحقيق هذه المعاني الكريمة والصور الجميلة التي تتراعى لهم من خلال مشاعرهم التي يهبزها الدين ، وتثيرها تعاليمه العالية الرفيعة .

والعبادات والمعاملات ، والآداب ، والأخلاق التي رسمتها الشريعة الإسلامية إنما غايتها تخرج نماذج طيبة للإنسانية في صورة الإنسان المسلم الذي تظهر عليه آثار الإسلام فتكسوه رُواء يهر العين ، وجلالا يملأ القلب ، ويثير عواطف الحب والتقدير التي يجدها الإنسان في نفسه حين يلتقي بمثل هذا النموذج الكريم من الناس . ولذلك يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .. ومن تمام مكارم الأخلاق في الإنسان أن يَشْفَ ويصفو وأن ترتفع إنسانيته إلى المدى الذي تنتهى عنده غايات الإنسانية في أسنى مدارجها ومواطن كمالها ... هنالك تجد الإنسان الذي نعرفه الآن أرقى المجتمعات والذي يمدونه مثلاً للإنسان الكامل ويطلقون عليه لفظ « جنتلمان » .

وليس الـ « جنتلمان » إلا هذا الإنسان الذكي القلب ، الوضئ النفس ، المتين الخلق ، النظيف في هيئته ، المتجمل في زيّه ، الملمحوظ بتقدير الناس واحترامهم أين حل أو أقام . والذي لا شك فيه أن هذه الصورة الإنسانية قد امتلأ بها العصر الأول للإسلام ، وعرف التاريخ في ذلك العصر نماذج كثيرة منها في المجتمع الإسلامي ، بل نستطيع أن نقول إن المجتمع الإسلامي كله يكاد يكون ذلك « الجنتلمان » الذي يتخذه عنه الناس في هذا العصر ..

الجتلمان المصفي من شوائب المدنية الحديثة ، المترفع عن خباثتها ... ومن هذا استطاع المسلمون أن يدخلوا الحياة من بابها وأن يقيموا دولة ملكت أطراف العالم ، وذخرت بألوان العظمة والمجد ، وأرست قواعدها على أكرم المعاني وأسمى الفضائل .

نعم ... قام المسلمون الأولون على ركب الحياة يوجهونها ، ويدفعون بها إلى الغايات النبيلة ، والمثل القاضلة ، ويطبقون بين الناس موازين العدل ، والحق بما ملأ الإسلام قلوبهم به من مشاعر الخير ، ومبادئ المودة والإخاء .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « إن المرء ليدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم » والمشار إلى إدراكه هنا إنما هو مما ترغب فيه النفوس الطيبة والنهم العالية من خير الدنيا والآخرة جميعاً ... وإذا كان هذا في واقع الإنسان الواحد فهو في واقع الجماعة أو الأمة أكثر حظاً وأبلغ أثراً ... فإن الأمة تدرك بحسن الخلق في أبنائها ما لا تدركه بالصائمين القائمين فيها ، إذا لم يتحقق للصائمين القائمين ما يبعثه الصيام والقيام في النفوس من المعاني الرفيعة والسلوك الحمود .

وقد يدخل في وهم واهم أن حسن الخلق يحى به غير تربية أو تهذيب . كلا فإن الخلق نتاج رياضة نفسية وتربية روحية ، أساسها العبادات الخالصة لله ، والاتجاه إلى الخالق العظيم اتجاهاً يفتح القلب ويجمع أشتات النفس ، ويصل الكيان الإنساني كله بالملأ الأعلى ... وتلك هي العبادة التي تقوم المعوج ، وتصلح الفاسد ، وتستأصل أدواء النفوس ، وتفسل أدران القلوب ، تلك العبادة التي يقول الله جل شأنه في واحدة منها وهي الصلاة : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والتي يقول الرسول الكريم في واحدة منها

أيضاً وهى الصوم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .

فما هذه العبادات المفروضة إلا صورة من صور التربية الأخلاقية الرفيعة ، فإن لم تثمر ثمرتها في تهذيب النفوس ، وتقويم الأخلاق ، وتعديل السلوك فهي عناء مُعنى وجهد ضائع ، وتناثرت حكمة الله عن ذلك علواً كبيراً .

* * *

نقول هذا لنسأل : أين المسلمون اليوم من تعاليم دينهم ؟ وأين أثر هذا الدين فيهم ؟ وأين ما ينطبع في نفوسهم من المبادئ الكريمة السامية التي تنطوى عليها أوامر هذا الدين ، وتشيع في ألوان العبادات التي فرضها ورسم حدودها ؟ إن الأمر يختلف جداً بين الدين الإسلامى ، وبين المسلمين المنتسبين إلى هذا الدين ، فالمسلمون في واد ، والإسلام وتعاليمه ومبادئه في واد آخر .. المسلمون صور ممسوخة مشوهة للإنسانية الكريمة الرفيعة ، والإسلام دين خلاق للأخلاق السامية والمواهب الحية الواعية .

نعم — الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر — فبينما يقف المرء وقفة الإجلال والتقدير لمبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها السامية ، وبينما يقوم في يقينه أن هذه الشريعة لا بد أن تبلغ من نفس أتباعها مبلغاً يرفع شأنهم ويعلو منزلتهم في الحياة ، ويحفظهم « شامة »^(١) في الناس كما يقول الرسول الكريم في حديث شريف له : بينما يقدر الإنسان في نفسه هذا التقدير إذ تفجأه مرارة الواقع ، وتسوؤه قسوة الحقيقة فيما يرى في المجتمع الإسلامى من تخلف ، واضطراب واختلال في موازين الدين والدنيا معاً .

(١) الشامة : العلامة ، والمراد هنا أنها عنوان على التفرد والامتياز .

فحيث التفت المرء في محيط المسلمين وجد عواراً^(١) ، ورأى مجتمعاً تخلّى عن كل مقومات الحياة الكريمة العزيزة ، وقنع من ديناه بالقليل الخسيس يساق إليه في أى صورة ... ولو كان بيد النلة والمهانة .

هذا حق واقع يجب أن نقره ، ونعترف به ... فإن من الحق أن نعمض أعيننا عما يفتك بنا من أدواء ، وإن من الجبن أن نفر من الواقع ونشقى من ملاقاته على ما يكون فيه من مرارة وقسوة ... وإن من سقوط المهمة وخور العزيمة ألا تنزع بنا نفوسنا إلى التحول عن هذه الحال التى طال مقامنا فيها ، وصبرنا عليها . وإنه لمن الجراءة على الحق أن يقول قائلنا : أحسنوا الظن ... فإن المسلمين بخير وإنهم أحسن من كثير من المجتمعات الأخرى . وإنه لمن الضلال فى رأى أن يقول قائلنا : إن هذه النظرات المتشائمة من شأنها أن تبعث اليأس فى النفوس . ، وتسوق الفتور إلى الهم ... لا ... فليس المسلمون بخير ما داموا على حالهم تلك ، وما دامت حياتهم قائمة على هذه التصورات المريضة التى يعيشون فيها ، وما دامت فلسفتهم فى الحياة قائمة على هذا الفهم السقيم للدين وأحكام الدين ، وما دام حظهم من الدنيا هذا الحظ النعس المنحوس ! من الحق والخير معاً أن نقرر هذا ، وإلا ظلمنا أنفسنا بما نخدعها به من أوهام كاذبة . . وإلا ظلمنا الإسلام وظلمنا مبادئه ، وألقينا عليه من حياتنا ما يسىء الظنون به ، ويزوى الوجوه عنه .

إن المبادئ إنما ترى على حقيقتها فيمن يؤمنون بها ، ويعيشون على وحيها ، ويأخذون الحياة بأسلوبها ، وعلى قدر ما يرى فى اتباع مبدأ من المبادئ من آثار يقدر ما يكون من إقبال القبلين عليه ، وإعراض المعرضين عنه .

تنظر في هذا الصراع القائم اليوم بين المذاهب المختلفة في العالم من ديمقراطية واشتراكية وشيوعية . . نجد هذا الصراع يستند في كل مذهب من هذه المذاهب على ماحقته لأتباعه من خير في الحياة ، وما يمكن لهم من أسباب العيش الكريم ، ونجد ألوان الدعاية لأي مذهب لا تلجأ إلى عرض حقيقة المذهب في صور كلامية ، وقضايا منطقية ، وإنما تلجأ إلى مظاهر الحياة المادية التي حققها المذهب لأتباعه ويمكن لهم منها ، فإنها البرهان القاطع ، والدليل العملي الواقع ، الذي يراه الناس رأى العين ، ويعلمون له حسابه في ميزان التقدير والموازنة بين الأمم .

ولو أننا ذهبنا في التبشير بالدعوة الإسلامية هذا المذهب العملي ، وهو الأسلوب المنفع من غير جدال — فعرضنا أنفسنا على العالم غير الإسلامي ، ودعونا الناس هناك إلى الدخول في الإسلام والمشاركة في مجتمعه — لو أننا فعلنا ذلك وقلنا للناس هذا هو المجتمع الإسلامي فادخلوا في الإسلام لتكونوا جزءاً من هذا المجتمع ... أفنظن عاقلاً من العقلاء يستجيب لهذه الدعوة ، ويرضى أن يدخل في جماعة المسلمين ويشارك في الحياة التي يحيونها ؟ لأظن ذلك أبداً . فالنفوس دائماً متعلقة بتقليد من يعلو عليها ، ويبلغ من السمو نالاً تبلغ ... ومجتمعنا اليوم أقل من أن تتجه إليه الأبصار وتهفو نحوه القلوب ... فقد تأخرنا كثيراً ... وتقدم غيرنا كثيراً ... ومن العبث أن ننادى المتقدمين المشرقيين على أصنى موارد الحياة ليشربوا معنا كدرها ومرها !

لا تقل إن الناس قد انصرفوا عن الدين ، واستهانوا بتعاليمه وأحكامه ، وإن الهوى قد غلبهم على أمرهم فاندفعوا وراء بريق المدنية الحديثة وغرقوا

في لججها ... وإن ما نزل بالمجتمع الإسلامي ، إنما هو من نتائج البعد عن الدين والاستخفاف به ... لا تقل هذا وإن كان حقاً .. فإن هذا لا يغير شيئاً من الواقع الذي نعيش فيه ، ولا يصحح الرأي في ضعف التأثير الديني في المجتمع : كما لا يصح ما استقر في كثير من الأذهان من سوء الظن بالمتدينين المتمسكين بمظاهر الدين ، وأن الدين لم يكن له من أثر ظاهر فيهم ، فما هؤلاء الذين يراهم الناس حراساً على الدين في أداء فرائضه من صلاة وصيام بأحسن حالا في ظاهر أو باطن من حال هؤلاء الذين نعدم مفرطين في دينهم بعيدين عنه . ولو كان هؤلاء المتدينين فضل بين الناس ، ومكان في المجتمع ، ومظهر كريم ، وغبر سليم ، لكانوا في الناس قدوة ، ولطلاب الجمال والكمال أسوة لكن - وأقولها مع أسف بالغ - إن الصورة التي رسخت في أذهان الناس عن هؤلاء المتدينين صورة مخيفة مفرغة ، ليس فيها ما يرضى السلوك الحميد ، ويحقق الخلق الكريم ، بل إن الأمر لأكثر من هذا .. فإن التجربة العملية قد كشفت للناس في سلوك المنتسبين إلى الدين ما يستدعي الريبة والتهمة ، وإنه إذا ظهر في الناس متدين سلقوه بالسنة حداد ، وتوقعوا من تلقائه نذر الشر .

هذه صورة واقعة في الحياة ، شائعة في المجتمع الإسلامي ، الحذر ، وتوقع الشر من جانب المصلين الصائمين :

صلى فأعجبني وصام فرابنى
عدُّ القلوص عن المصلي الصائم^(١)
ما هذا ؟ أيحى الشر من منافع الخير ومطالع الهدى ؟ أيصلى للمرء ويصوم ولا يكون حظه من الصلاة والصوم إلا هذا الثمر المر ؟

(١) عد : أجد ، القلوص : الناقة .

إن في الأمر شيئاً ، وإن خلافاً واقعاً في صلاتنا وصيامنا وفي عبادتنا ، وإلا لكان لهذه العبادات مالها من آثار محققة في تقويم الأخلاق وتهذيب النفوس ، وإقامة الإنسان على منهج الخير والفلاح .

والخلل الذي وقع في عبادتنا هو أننا نؤديها في صورة آلية جافة بعيدة عن مشاعرنا وأحاسيسنا ، فلا ينفق لها قلب ، ولا ينفعل بها وجدان . . ولو أن هذه العبادات جاءت عن هذا الطريق الذي يملأ النفوس جلالاً ورحمة ، ويصل القلوب بالملأ الأعلى عن يقين ومعرفة — لكان لها فينا شأن غير هذا الشأن ، ولكان لنا في الحياة مكان غير هذا المكان ، ولدرف الناس للدين فضله ، ولحمدوا له أثره . . وكيف لا يكون للدين هذا الأثر والله سبحانه وتعالى يقول في الصلاة : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ^(١) » يقول سبحانه وتعالى ذلك بلفظ التوكيد ليبلغ الاطمئنان غايته من تلك الحقيقة إلى نفوس المصلين . . فإن الصلاة على وجهها الصحيح من شأنها أن تفعل فعلها في النفوس فتنبه عن الفحشاء والمنكر . ذلك حق لا مرية فيه . . وهل في كلام الله موضع لريبة أو شك ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ولكن أين الصلاة التي أمر الله بها وأين تقع من نفوسنا ، وكيف تلتقي بمشاعرنا وتلامس وجداننا ؟

لقد أحالتها البحوث الفقهية إلى عمليات حسابية ، وحركات آلية لا أثر للروح فيها . فهي أشبه بعملية أكل . . تنخم المعدة ، ولا تتصل بعقل أو قلب .

وماذا في مباحث الصلاة عند أصحاب الفقه ؟ أبواب كثيرة ، ومباحث

متعددة كلها تدور حول ضبط الأرقام وتسوية الأشكال .. كيف يقف المصلي وكيف يسوى يديه ورجليه ؟ وكيف يركع وكيف يسجد ؟ وما الزاوية الهندسية التي يأخذها في الركوع والسجود ؟ إلى غير ذلك مما يتصل بهذه الصور ، أما القلب وكيف يخشع ، والضمير وكيف يصحو ، والمشاعر وكيف تجتمع لهذا الموقف العظيم بين يدي رب العالمين فذلك مالم يكن في نظر أصحاب الفقه موضع بحث أو محل جدل أو خلاف ، لأنه كما يبدو شيء عرضي لا يسبب الصميم من الصلاة .. فإن الصلاة كما عرفها الفقهاء : « أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم » هذه الصورة الكاملة للصلاة في مباحث الفقه ، وإنها بصورة باهتة هزيلة لا تهز قلبا ، ولا تحرك شعورا ، لأن الفقهاء لم يفتتوا إلى هذه الناحية ، ولم يكن همهم البحث فيها ، ولم يكن يعنيهم أن تحقق الصلاة أو لا تحقق شيئا للمصلي .. أتريد دليلا لهذا القول ؟ مهلا !

اختلف الفقهاء في قراءة الفاتحة في الصلاة كما اختلفوا في القدر المطلوب قراءته . ومن وجود الرأي في هذا الخلاف جواز قراءة آية من القرآن الكريم ولو لم يكن لها معنى مستقل كآية « ثم نظر » وآية « مدهامتان » فذلك مما تصح به الصلاة عندهم عملا بظاهر قوله تعالى « فاقروا ما تيسر منه » على ما ذهب إليه بعض أصحاب المذاهب الفقهية .

إلى هذا الحد من الهزل أو السطحية في الفهم ينتهي الرأي عند بعض الفقهاء في موقف خاسم في الصلاة . غايته ذكر الله وتمجيده بتلاوة ما يملأ القلب ويشرح الصدر من آي الكتاب الكريم . وطبيعي أن تلاوة آية « ثم نظر » أو آية « مدهامتان » ونحوها — مما لا يحقق معنى إلا إذا ارتبط بما سبقه أو لحقه من الكلام — لا تبعث في النفس أى إحساس ، ولا تأثير

أى خاطر . وطبيعى أيضاً أن يكون الأمر بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم إنما غايته الانتفاع بقراءة ما يُقرأ ، وأن ما تيسر لا بد أن يكون له معنى واضح يقع فى نفس القارئ موقع العبرة والعظة .

ولكن اتجاه الفقهاء إلى العناية بالشكل والصورة جعلهم يفهمون كتاب الله ، و يقيمون أحكام الشريعة على هذه الأسس السقيمة التى لا يُربى فى ظلها خلق ولا يحمد معها سلوك .

ماذا نقول إن كثيراً من الفضائل التى كان يمكن أن تتحلى بها عن طريق الدين والتى كان هدف الدين أن يجعلها بها ويجعلها جزءاً من حياتنا قد فاتنا خيرها ، واحتجبت عنا مزايها ، ووقفنا عند حد الصورة والشكل منها دون أن نصل إلى صميمها .

الإسلام دين النظافة والطهارة . لم يعرف دين من الأديان اهتم بالنظافة اهتم هذا الدين ، حتى لقد جعلها سمة من سماته ، وفريضة من فرائضه ، وركناً من أركان الصلاة لا تصح إلا به ، وما جعل الوضوء والغسل من الجنابة إلا لتحقيق هذا المعنى ، ولعل نفس المسلم يقيناً بأنه على طهارة ظاهرة وباطنة معاً ، وأن طهارة جسمه وثوبه يقابلان طهارة نفسه وقلبه .

هذا هو مكان النظافة من الدين الإسلامى . إنها جزء منه ، وعنوان ظاهر فيه ، يقول الرسول الكريم فى شأنها «الطهورُ شَطَارُ الإيمان» . ويأخذ الرسول صلوات الله وسلامه عليه نفسه وأهل وصحابه بها فلا يرى منه ومن صحابه إلا ما يجعل فى العين من نظافة الأعضاء وهندسة الهندام وبجمال الصورة . كان الرسول الكريم حريصاً أشد الحرص على أن يرى أصحابه ومن حوله فى حال تستريح إليها العين من نضارة وجه ، ونظافة ثوب ، وحسن مظهر .

وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يلتفت أصحابه إلى ذلك ويلتفتهم دروساً نافعة موجهة لتحقيق هذه الصورة المحيية إلى النفوس .

لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح ، ودخل المسجد الحرام أتاه أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتية ؟ . ثم أجلسه الرسول بين يديه ومسح صدره ، ثم قال له أسلم فأسلم . وكان رأسه كالنخامة^(١) ، فقال صلى الله عليه وسلم : « غيروا هذا من شعره » .

وكان أبو بكر يخضب شعره بالخناء ، وكذلك كان يفعل عمر وكثير من الصحابة وليس هذا إلا استكمالاً لحسن المظهر وجمال الصورة .

هذا . وننظر في المجتمع الإسلامي . وخاصة أهل الريف وأصحاب الصناعات والحرف وكلهم حريص على أداء الصلاة وتحقيق ما يلزم لصحتها من طهارة الثوب والبدن . ننظر إلى هذا المجتمع فتراه أبعد المجتمعات عن النظافة ، وأكثرها إهمالاً لها واستخفافاً بها .

هذا الخفاء المنتشر في مجتمعاتنا ، وهذا الاستخفاف بنظافة الجسم والثوب ، وهذا الإهمال الواضح لإعداد للسكن وتنظيمه . كل هذا مما يشيع في المجتمع الذي ينتسب إلى الدين الإسلامي . الدين الذي جعل النظافة ركناً من أركانه وفريضة من فرائضه .

لم يأخذ المسلمون بهذا الأذنب الإسلامي فيما رسم من مظاهر النظافة والطهارة ؟ ولم لم يظهر في هذا المجتمع أثر لهذه الدعوة الكريمة ؟ ذلك لأن الدراسات الفقهية لهذا الباب لم تقدم للمسلمين فيه إلا الصورة والشكل .

(١) النخامة : واحدة النخام وهو نبت يبيض إذا يبس ، ويشبه به الذهب في بياضه . ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام « غيروا هذا من شعره » أي غيروا هذا اللون من شعره بالخضاب .

السلبية في الحياة

دعوة الإسلام إلى الطهارة والنظافة دعوة قوية صريحة ، جاء بها الكتاب الكريم في صورة الأمر الواجب حيث يقول جل شأنه : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. وإن كنتم جنباً فاطهروا^(١) » وقد أبانت السنة هذا الأمر الصريح وأكده قولاً وعملاً .. واستجاب المسلمون لهذه الدعوة وتقبلوها في اطمئنان ورضا .. لأن النظافة مع كونها شعبة من شعائر الدين وعزمة من عزائمها هي في ذاتها أمر طبيعي في حياة الناس ، ومطلب من مطالب الإنسان الذي يشعر بوجوده ويمس بإنسانيته ، ويرى أنه ليس أقل شأنًا من بعض الحيوانات التي تنظر إلى نفسها ، وتعنى بمظهرها ، وتتعهد كيانها كله بالنظافة والتسوية والتهديب .

فإذا جاء الدين الإسلامي يدعو إلى النظافة ويأمر بها فإنما لينبه من غفل — وما أكثر الغافلين — وليلزم من أهمل — وما أكثر اللهملين — ، ثم يرتفع بالنظافة والطهارة إلى هذه المنزلة الكريمة فيسلكها في شعائر الدين وينظفها في فرائضه لتقع في النفوس موقعاً لا تجد معه مصرفاً عنها .. إن لم تنزل فيها على حكم الطبيعة ، نزلت على أمر الدين وحكم الشريعة .

والطهارة التي هي شريعة هذا الدين الخفيف ، وشعار المسلم القائم على هذاه ، أهم وأشمل من النظافة ، فقد يكون المرء نظيفاً ولا يكون طاهراً .. أما الطاهر فلا يكون إلا نظيفاً .. فالمسلم الحق لدعوة الإسلام طاهر دائماً .. نظيف أبداً .

ولو جرى المسلم في الطهارة والنظافة على ما رسمه الدين ، واستشعرت نفسه مقاصد الإسلام وغاياته من هذا الأمر الملزم بها ، لظهر في الناس على أكل صورة وأجملها في نظافة جسمه ، وتسوية هندامه ، وتنسيق مظهره ، ولأصبح المجتمع الإسلامي كله صورة رائعة متناسقة الألوان تملأ العين بهجة وجلالا .

ولكن مجتمعنا الإسلامي لم يحفل بالنظافة ، ولم يأخذ من أمرها بما تدعو إليه الطبيعة ولم ينزل في شأنها على حكم الدين ، حتى لكان الدين كان من الأسباب الداعية إلى هذا الإهمال الظاهر ، والنفلة الصريحة في شأن طهارة الجسم ، ونظافة الثوب ، وهندسة الهندام .

لا تقل إنه الفقر الذي قضى على المجتمع الإسلامي بالنزول إلى هذا المستوى الخسيس من سوء الحال ، وورثاته المظهر . فإن أفقر فقير في أيامنا تلك يملك من وسائل التنظيف وإسكانياته ما لم يكن ميسوراً لأصحاب النعمة والثراء من سكان الجزيرة العربية الذين تفتحت مشاعرهم لدعوة الدين إلى النظافة فعرفوا السبيل إليها وحققوها على أكل وجه . . والماء لدينا في متناول كل يد لا يشق على أحد منا أن يأخذ ما يريد . . وبشر ثمن . . والماء هو الأصل في كل نظافة تشمل الثوب والبدن جميعاً ، ولهذا قيل : « ألييب الطيب الماء » ومع هذا فإن المسلمين يؤدّون الصلاة ، ويقومون بما يتصل بها من صور النظافة والطهارة ولا يكاد يظهر عليهم أثر لهذه العملية التي تتكرر خمس مرات كل يوم ، والتي كان من شأنها لو أحسن أداؤها أن تظهر المسلم في أحسن صورة تراها العين للإنسان الجميل التنظيف .. ولكن دعوة الدين إلى النظافة والطهارة قد لعب بها الجدل ، ودخل بها الخلاف المذهبي في نظريات وقضايا

منطقية فأحاطها صوراً ذهنية باهتة لا تحرك خيالا ، ولا تثير شعورا ، ولا تنزع
بالإنسان إلى عمل جدى نافع .

دعوة الإسلام إلى الطهارة ، دعوة قوية واضحة تنبض بالمشاعر الهاتفة
إلى العمل ، المغرية به .. وأى دعوة أقوى وأبلغ ، وأوضح ، وأدعى إلى
الاستجابة من قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم .. وأرجلكم إلى
الكعبين .. وإن كنتم جنباً فاطهروا » فأى إنسان لا يفهم مدلول هذا
الأمر ولا يحقق المطلوب منه من غير شرح ودون أن تحدده حدوده وتبين له
طرائقه ولكن فقهاءنا — وذلك شأنهم فى كل مسألة من مسائل الدين —
قد جعلوا من هذا الأمر مشكلة تحتاج إلى بحوث واسعة ، وعرض مستفيض
حتى تكشف للناس ، وتقع موقع الفهم فى محيط المسلمين !! .

انظر فى كتب الفقه ، وقف عند باب « الطهارة » .. إنك ستجد أبواباً
تدخل بك إلى أبواب وفصولا تدفع بك إلى فصول تحدثك عن الوجه واليد
وعن الرجل والرأس ، وعن الكعبين والقدمين .. وتسقط لك القول عن
مكان كل عضو من هذه الأعضاء .. الوجه . أين هو ؟ وما حدوده وما طوله ؟
وما عرضه ؟ والقدمان .. أين هما ؟ وماهما ؟ وما حدودهما ؟ وهل يدخل
الكعبان أولاً يدخلان فيهما ؟ .. وهكذا يجرى البحث والتحليل والتحديد
فى كل عضو من الأعضاء لا بد أن تبين لك جغرافيته وما عليه من هضاب
ومسهول ، وما فيه من تعاريج وغضون .. فإذا انتهى بك البحث إلى كيفية
غسل هذه الأعضاء بالماء رأيت خلافاً محتملاً على الطريقة التى يتناول بها
الماء ، وكيف يسيل على كل عضو .. وما الزمن بين غسل عضو وعضو ..

والتجاعد ، وكيف ينفذ إليها الماء ، وشعر اللحية وكيف يتخلله .. وهكذا .. ثم قبل هذا وذاك يقدم بين يديك بحث على طويل عن الماء الذى يتطهر به ويصح منه الوضوء .. الماء .. ومتى يكون طاهراً مطهراً ؟ ومتى يكون طاهراً غير مطهر ؟ ومتى يكون نجساً ؟ .. ثم أنواع الماء .. ماء البحر ، وماء المطر ، وماء البرد ، وماء الثلج ، وماء العيون ، وماء الآبار .. وهكذا .. وكل موضوع منها يحتاج إلى مباحث فى علوم الكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات وإلى عمليات تحليلية مرهقة تلهب الأعصاب ، وتضنى الفكر .. وما غاية هذا العناية كله إلا لتعرف الماء / الماء الذى ضرب المثل بالعجز عن تعريفه .. لأنه ماء .. واقع فى البديهيّات التى تتأبى على التعريف .

أى إنسان لا يعرف الماء الذى تقوم عليه حياته ! .. وأى إنسان لا يدرك بفطرته الماء الصالح للشرب أو النظافة ! إنه إذا كان فى الناس من يحتاج إلى من يدلّه على هذا الماء فهو إنسان معتوه قد رفع عنه التكليف .. إن الحيوان ليتهدّى بفطرته إلى الماء الذى يراه صالحاً لإرواء ظمئه .. وإنه لم يموت عطشاً دون أن يقترب من ماء فاسد بأى لون من ألوان الفساد .

وأى إنسان لا يعرف أعضائه التى تطلب إليه الشرع أن يغسلها عند الوضوء . وهل يعلم الإنسان كيف يغسل وجهه أو يديه أو رجليه ؟ .. إن هذه أمور يعرفها الصغار والكبار من غير درس أو تعلم لأنها من صميم الحياة اليومية التى تدور فى حياة الناس ، لافرق بين مسلم وغير مسلم . فاحاجة المسلم إلى أن يلتفت إلى هذه المسائل ويجعلها مادة للدرس والبحث ؟ وما جدوى المسلمين من ضياع الوقت فى الوقوف عند هذه المسائل واعتبارها من الأمور الجدلية

للتأهله للبحث والنظر ؟ . . إنه لمن الإزراء بالعقل أن يشغل بهذه البدهيات وإنه لمن الاستخفاف بالوقت أن يضاع في الوقوف عندها .

إن الذى ينظر إلينا من خلال هذه المباحث يرانا أمة تعمل فى غير ميدان العمل . . إنها أمة تبني فى الهواء ، وترتوى من السراب ، وتعيش على مضغ الكلام ، وتأتمد بالسفخ والمراء .

أيعلم الإنسان كيف يتناول اللقمة ؟ وكيف يمضغها ؟ أيعلم كيف يشرب الماء ؟ وكيف يتنفس الهواء ؟ وإذا احتاج بعض الصغار أو الكبار إلى شئ من هذا فهل يكون ذلك فى صورة دراسات ذهنية فلسفية مرهقة ينفق فيها الجهد المضنى والزمن الطويل ؟ إن ذلك هو الضلال البعيد ، وإن ذلك لجدير بأن يذهب بمن يمانيه ويبنى به مذاهب الملوك والضياع !

لو تركنا قهأؤنا تتوضأ كما أمر الله ، دون أن يأخذونا بهذه الدراسات التى تمرق عملية النظافة تمزيقا فتجعل بعضها واجبا ، وبعضها سنة ، لكان للوضوء فينا شأن غير الشأن الذى نعرفه ، ولكان همنا منه أولا وقبل كل شئ النظافة . . والنظافة الكاملة . ولكنها محنة امتحن بها المسلمون ، وبلاء قد ابتلوا به ، فصرفهم عن الجدل إلى هذا المزمل والعبث ! . ماذا أقول ؟ انظر : مما جعله الفقهاء من سنن الوضوء المضمضة (للغم) والاستنشاق (للأنف) ومسح الأذنين .. وتلك أفعال فعلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه عند الوضوء . ولو لم يكن هذا من فعل الرسول لكان من مقتضيات غسل الوجه ، فإن أى إنسان يغسل وجهه لا يكاد يفعل عن هذه الأمور لأنها شئ متصل بالوجه ، ولأن نظافتها أمر تدعو إليه الحاجة أكثر مما تدعو إلى الوجه نفسه ،

ولم يشر إليها القرآن الكريم فيقول : فاغسلوا وجوهكم وأفواهكم وآذانكم
وآذانكم ، لأن ذلك أمر لابد أن يقع وما كان فعل الرسول إلا تحقيقاً
لما لابد منه ، ولكن فقهاءنا — كي يستقيم لهم من عملية الوضوء مبحث —
قد جعلوا غسل الوجه — منفصلاً عن هذه الأعضاء — واجباً ، وجعلوا غسل
هذه الأعضاء سنة ، والسنة — كما نعلم — دون الواجب ، فإذا غسل المسلم
وجهه وغفل عن فمه وأذنيه صح وضوؤه لأنه حقق الغرض . فأى نظافة
هذه وأى شعورها يدخل إلى نفس المسلم المقبل على الوضوء وهو ينظر إلى
أعضائه نظرات متفاوتة ، فيؤثر بعضها على بعض ، ويخص بعضها دون بعض
بمزيد من العناية والالتفات ، ولو أن فقهاءنا تركوا هذا المنظر الشكلي والتفتوا
إلى لب الشريعة وصميمها لما فصلوا هذه الأعضاء عن الوجه ، ولما جعلوها
دونه ، ولما أنزلوها المنزلة الثانية أو الثالثة في النظافة ، ولعلوها جميعاً شيئاً
واحداً تحجب نظافته ، وأن الأمر بغسل الوجه أمر بغسلها ، وأن ما فعله الرسول
هو شرح لهذا الأمر المألوم (وهذا رأى رآه الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه
وانفرد به دون الأئمة) .

هذا مثل من أمثلة كثيرة للباحث الفقيه التي عشنا فيها أزماناً طويلة
ولا نزال نعيش عليها ، والتي جعلت أوامر الشريعة ونواهيها أشلاء بمنزلة
وصوراً شائبة ممسوخة .. وعبارات جافة مرددة لا تبعث شعوراً ولا تحرك
رغبة ولا تعمر قلباً ، ولا تصلح نفساً .. ومن هنا كان بعدنا عن الدين ،
وإن قمنا في ظاهري الأمر بما يفرضه الدين .

فلنا إن فقهاءنا قد أغفلوا الجانب العملي من الشريعة الإسلامية فلم يلتفتوا
إلى سلوك المجتمع الإسلامى ، فلم يرتبوا على هذا السلوك ما يحسب حسابه في

ميزان الحياة الدينية والدنيوية جميعا للإنسان ، وإذا كان في كتب الفقه بعض المباحث الأخلاقية فإنها بحوث هزيلة باردة ، لا تثير شعوراً ، ولا تنزع بالإنسان إلى عمل .. عبارات مرصوفة ، ونقول غير محققة تتحدث في فتور عن فضائل تعارف الناس عليها ، وأمرت الشريعة بها .. كالصدق ، والأمانة ، والعدل ، والزهد ، وما إلى ذلك من كريم الصفات التي يعرفها الناس جميعا ، ويدركون فضلها .

اقرأ ما شئت من هذه البحوث ، ورددها صباح مساء ، فإنك لن تجد لها في قلبك مكانا ولا تجس لها بين جنبك صدئ .. ذلك لأنه لم يكن منظورا إليها من الفقهاء نظر جد واهتمام ، حتى لكأنها نافلة .. لا يضيع بضائعها خير كثير ، وهم لهذا لم يحفلوا بها ولم يدفعوا بها إلى الناس في حرارة وقوة ، ولهذا جاءت في كتب الفقه آخر باب من أبوابه ، جاءت وقد استنفد الفقهاء كل جهدهم في الأبواب الأولى ، فوصلوا إلى باب الأخلاق والفضائل وقد برح بهم الجهد ، وأضنام الجدل واستهلكهم الخلاف ، وكان من حق هذه المباحث الأخلاقية أن تأخذ مكان الصدارة ، وأن يوجه إليها النظر الجدي والبحث العميق ، وأن ترتبط بواقع الحياة ارتباطا كاملا حتى يتأثر بها الناس ويعيشوا في ظلها ويعملوا بوجها .

وفي الإسلام المثل الكاملة كلها ، والأخلاق الفاضلة جميعها جاء بها على أوفى صورة تقيم للناس دنياهم وأخراهم جميعا على أقوم السبل ، وأمتن أساس .
ولو قدر للمجتمع الإسلامي أن ينتفع بمبدأ من مبادئ الإسلام وأن يعيش في ظل خلق من أخلاقه لكان مكانه في الحياة أكرم مكان ، ولكان

أفراد وجماعته مُثلاً طيبة في كل مجتمع ، ولسمت للمسلمين دينهم وأخراهم جميعاً .

والمثل الفاضلة والأخلاق الرفيعة والمبادئ السامية لا تفعل فعلها في النفوس ، ولا تحل مكانها من القلوب إلا إذا أحسن عرضها على الناس ، ودخلت عليهم مدخلاً لطيفاً ، وجرى لهم بها في صورة مغرية محببة تتفتح لها المشاعر ، وينفعل بها الوجدان ، وتهش لها النفس ... هنالك تتسرب إلى كيان الإنسان وتسرى في فكره ، وتتحول إلى قوة دافعة إلى العمل في ظل وحيها وإلهامها .

نرى هذا واقعاً في الحياة العملية ، ماثلاً في كل مبدأ قدر له النجاح واجتمع حوله الأنصار والأتباع ... فالثورة الفرنسية مثلاً إنما كانت من وحي الكتاب الذين تقدموا الثورة ببعض المبادئ التي آمنوا بها وأحسنوا عرضها في مؤلفاتهم وخطبهم ، وكذلك كانت الثورة الروسية .. إنما هي مبدأ آمن به أصحابه وأحسنوا عرضه وعرفوا طريقه إلى عقول الناس وقلوبهم .

وهكذا كل مبدأ . أو فكرة . إنما يكون نجاحها منوطاً بحسن عرضها ، ووصلها بالناس وتهدأ فيها ، فإذا لم يقدّم عليها من يحسن عرضها ، ويبيد توجيهها فإنه مقضى عليها لا محالة .

تعرف إلى هذا الشعور الذي يثيره في نفسك نغم موسيقى ، يهتف بالدعوة إلى ميدان القتال ويحث على الجهاد في سبيل الله والوطن . فقد يحسن الفنان أداء هذا النداء فيبعثه إليك من موسيقاه ثورة تائراً تملأ قلبك إقداماً وجرأة ، وتبعث في يقينك قوة وعزماً حتى لكأنك في ميدان المعركة ، تواجه العدو وتصادمه ... وقد لا يحمل الفنان هذا الموقف ولا يقدر على أدائه لأنه لا يؤمن به ، ولا يعيش فيه . فيرسل إليك أصواتاً زائفة تنبج كما تنبج الكلاب بالدفاع

عن الحرمان أو التآر لها ، وكأنها هذيان محموم أو همهمة نائم ، وإذ أنت وقد قترت نفسك ، وضعف عزيمتك واستنمام حماسك وأسلمك هذا النغم إلى نوم طويل .

في حرب فلسطين هتف أحد الشعراء بنشيد « الجهاد » وكان نشيداً بليغاً في عبارته قوياً في معناه ... وتناوله موسيقى معروف فوضع له اللحن ، ورتب له أسلوب الغناء ... وطلع به على الناس !! وكان المتوقع أن يبلغ هذا التشديد من النفوس مبلغاً يملؤها نغمة على العدو وترصاً به . وأن يكون هذا الصوت هديرًا مدويًا يملأ أطباق السماء ... وأذكر أنني كنت أستمع إلى هذا النشيد ترسله محطة الإذاعة من قم هذا « الفنان » الكبير ، وكان من بين عبارات النشيد كلمة « واندفعنا » ، وتحسست إلى مشاعري لعل أجد لهذا « الاندفاع » صدى في نفسي ، ولعله ينتزعني من مجلسي إلى ميدان المعركة انزعاجاً ... فوجدت مجباً ... لقد رأيتني في حركة لاشعورية أستجيب لهذا الانقباض المفاجيء الذي سرى في نفسي ، وأراجع قليلاً إلى الوراء كلما ردد « الفنان » كلمة « واندفعنا » ... وحاولت أن أخرج عن تلك الحال ، وأن ألبى دعوة الفنان وأندفع إلى الأمام ... ولكن عبثاً كنت أحاول ... فإن طراوة الموسيقى وخنوثة الصوت ، وبرود النفس ... كل أولئك قد خلق جوّاً غريباً . جعل هذه الكلمة تدخل إلى أذني متلصصة خائفة ، وكان من حقها أن تنفذ إلى قلبي كما ينطلق السهم إلى الرمية ، وأن تدوى في كياني دوى الرعد ، ولكنها جاءت هزيلة ضعيفة ميتة .. فلأت نفسي انقباضاً وذعراً ، وأخذت شعوري بهذه الحركة العكسية المفاجئة على غير ما كنت أتوقع من هدير الاندفاع وزثيره

العرض الحسن للفكرة ، والاخراج الحكم لها هو الذى يبلغ بها الغاية إلى عقول الناس وقلوبهم معاً ، وهو الذى يمكن لها فى الحياة ، ويكثر من حولها المؤمنين بها والمتنصرين لها .

فهذا القرآن الكريم بين أيدينا ، وفيه المبادئ والأحكام والأخلاق التى بنى منها محمد صلوات الله وسلامه عليه المجتمع الإسلامى الأول ... فلقد استطاع النبى الكريم بأسلوبه القوى الرائع وببصيرته الحكيمة النافذة ، وبخلفه العظيم ، وعقله الكبير أن يسكب هذه المبادئ فى قلوب المسلمين وعقولهم سكبا ، وأن يقيم الناس عليها ، ويحمل لها سلطاناً عليهم ، فلا يفكرون إلا بوحياها ، ولا يعملون إلا فى ظلها ..

وما أصيب المجتمع الإسلامى بما أصيب به من ضعف وخذلان ، إلا لبعده عن الدين وتخليه عن مبادئه ، وما بعد المسلمون عن الدين ، ولا تخلوا عن مبادئه إلا حين خلا مجتمعهم ممن يحسنون عرض حقائق هذا الدين ، ويصلون القلوب به ، وإلا حين فاض فيهم طوفان هذه البحوث الفقهية فأغرقتهم فى لجج الخلافات المذهبية والطائفية ، وجعلت منهم أحزاباً وشيعاً يكفر بعضها بعضاً ، ويذيق بعضها بأس بعض ، وتقطع العمر فى اجترار هذا الزاد الذى خلا من كل عناصر التغذية التى يقوم عليها بناء الأفراد والجماعات .

ولقد سجل التاريخ للحياة الإسلامية هذه الظاهرة المستندة إلى الواقع الذى لا يقبل شكاً ولا جدلاً .. فحين كان يهيم الله لجماعة من الجماعات الإسلامية إنساناً رشيداً مستنبطاً فاقهاً للشريعة الإسلامية .. نجد هذه الجماعة قد بعثت بعثاً جديداً ، ولبست ثوب الحياة والقوة والعزة ، وبدت عليها أمارات الكمال والسيادة ، ونزعت بها همما إلى مواطن المجد والعظمة ..

وحين تفقد الجماعة الإسلامية هذا التوجيه الرشيد ، وتحلوا آفاقها من الفقهين الأذكياء يتسلط عليها أديعاء الفقه والدين ، فيصبح المسلمون ويمسكون وهم في مهب هذه الريح العقيم التي تحمل إليهم من أواصر الدين ونواحيه صوراً شائبة ، وحقائق مهلهلة لا تثبت في نفس ولا تستقر في يقين .

إن مهمة رجل الدين الذي يرى نفسه جديراً بهذا الاسم ، أهلاً لحل هذه الأمانة ، مهمة شاقة ، وإن مسؤوليته لمن أخطر المسؤوليات . . إذ كان طبيباً للنفوس . . موجهاً للقول . . يكشف الدواء ، ويقدم الدواء ، ومن كانت تلك رسالته فلا بد أن يكون إنساناً قد اجتمعت له أسباب الزعامة والقيادة ، وكلت فيه صفات الزعيم القائد بما له من قوة الشخصية ، وسعة الأفق وصفاء الذهن ، وذكاؤه القلب إلى ما عنده من غلم بكتاب الله ومعرفة بحقائق الشريعة وأسرارها . ثم إلى هذا كله سيرة حميدة وسلوك كريم يقيمه في الناس مثلاً طيباً لمن فقه الدين وعمل به وانتفع بما عمل . . إنه حينئذ يستأهل أن يكون في مكان التوجيه والقيادة للمجتمع الإسلامي . . وإن المجتمع الذي يقع في محيط قيادته وتوجيهه ليبلغ من أمره رشداً ، فهل صادف مجتمعنا الإسلامي كثيراً من رجال الدين على هذا السمت ؟ وهل اتصلت حلقات هذه السلسلة من العلماء الفاضلين في مختلف العصور ؟

لقد مرت بالمجتمع الإسلامي ظروف قاسية مرهقة بما وقع فيه من قن وخلافات داخلية بين أصحاب النفوذ والسلطان . . وبما شن عليه من غارات خارجية من الطامعين فيه والمتربصين بالدين . . وكان من أثر هذا أن انحطت أحوال المسلمين ، ومشى الجذب والفقر في حياتهم المادية والمعنوية ، فأفسح ذلك في المجال لكثير من التهازين والمرترقة يدخلون على الناس باسم

فالدِّين ، ويفرضون أنفسهم عليهم فرضاً في مجال التعرف إلى الإسلام ومبادئ الإسلام وفي مقام التذكير بأوامر الله ونواهيه ، وتوجيه الناس إلى الطريق القويم الراشد . ولقد تزيها هؤلاء بزى العلماء ، وأخذوا سمت الفقهاء ، وتقدموا موكب المسلمين وتصدوا لقيادتهم وتوجيههم .. وما كان لمثل هذه القلوب الخاوية وتلك النفوس المريضة المهزوزة أن تحسن القيادة وأن تجود بخير ، وأن تبعث في الناس نوازعه وإنما كان موقفها من المسلمين موقف دعاة الهزيمة والفرار من ميدان المعركة ، فذلك في شريعة الجبناء أسلم وأضمن للبقاء وإن كان فيه ما فيه من خزي ومذلة وعار . وكأنما كانت مهمة هؤلاء الذين قعدوا مقعد الرجال في المجتمع الإسلامي ، هي عزل هذا المجتمع عن الحياة ، وتفزيه من كل طيب فيها ، وسوقه سوقاً إلى مواطن الجذب والحرمان فانطلقوا أبواقاً تعلن الهزيمة والانسحاب من الحياة ، والانصراف عنها جملة .. وترددت في آفاق العالم الإسلامي هذه الدعوة الانسحابية من الميدان الإنساني العامل ، وصرى في مشاعر المسلمين فعل هذا « المخدر » المنيم الذي وجد في النفوس الضعيفة والقلوب المريضة تجاوباً تجدد في ظله ما يبعد الكسالى والخابثون . من استخفاف بمظاهر العزة والمجد ، وتخفف من مطالب العيش الكريم الذي ينزع إليه أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية ، والذي لا ينال إلا بالجهد الجاهد والعمل المتصل .

وقد أسثمرت هذه الدعوة ثمراتها الفكدة ، ففتشت دنيا المسلمين غواشي الفقر والحاجة ، وتمشت في محيطهم أشباح الخراب والدمار ، ونزلت عليهم ضربات الأقوياء تأخذهم بالنلة والهوان .. فصاروا من الحياة على هامشها المظلم بهم على أودية العدم والقناء .

والعجب أن معظم هؤلاء المتسبين بسمه الفقه والدين قد خالف فعلهم قولهم فيينا هم يزهدون الناس في الدنيا ويحرضونهم على النفور منها ، والتكره كما إذ هم أنفسهم أشد الناس كلبا على الدنيا ، وحرصا على القليل التافه منها .. يذودون الناس عن طيبات الحياة ، بينما يسيل لعابهم على ما يلوح لهم من فئاتها ، وينعمون على الناس الحرص على جمع المثل ، وهم أحرص الناس على ما تنال أيديهم منه .. يحق وبغير حق ..

ومن قبلُ فضح المعرى هذه الفئة المضللة الزائفة من أدعياء العلم والدين .. فهم أبدا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم : يقول المعرى :

رويدك .. قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعط النساء
يحرم فيكم الصهباء^(١) صبعا ويشربها على عمد مساء
يقول لكم غدوت بلاكساء وفي لثانتها رهن الكساء
إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء

وهو لم يسيء من جهة واحدة ولا من جهتين ، ولكن من جهات كثيرة فقد أساء إلى نفسه بما اقترف من آثام ، وأساء إلى الخلق والفضيلة بانتسابه إليهما وجراته عليهما ، وأساء إلى الناس بهذا التحريض على فعل الشر ... وأساء إلى الأخيار من دعاة الهدى بما أدخل على الناس من التشكك فيهم والحذر منهم . ولا شك أن هذا السلوك المغيب ، وهذا التناقض البين بين الأقوال والأعمال قد أوقع جمهور المسلمين في حيرة وبليلة لا يدرون معها ما الحلال ولا الحرام ، ولا الخير ولا الشر ، ولا الدنيا ولا الدين .. ولا شك أنه إذا اختلت موازين الأخلاق في أمة ضل سبيلها ، وساء مصيرها ..

الحركة الانسحابية ...

امتلات كتب الفقه والحديث والسير بالمباحث للتشعبة فى التهوين من شأن الدنيا ، والاستخفاف بها والزراية عليها ، وصرف المسلمين عنها صرفاً قاسياً يحرم عليهم طبيعتها وما اشتملت عليه من خير . . وقد أهابت هذه المباحث بالمسلم الحريص على دينه أن يأخذ نفسه بالحرمان ، وأن يعطى الحياة ظهره فلا ينال منها إلا ما يمسك عليه رمقه .

وتعرض لنا كتب السيرة أبطال المسلمين فى صور مطبوعة بطابع العزلة عن الحياة ، والهرب منها ، واجتناب كل طيب فيها ، حتى ليخيل لمن يقرأ هذه السير أن عظمة هؤلاء الأبطال إنما تستند أول ما تستند إلى الزهد فى طبيبات الحياة ، والابتعاد عن مجالات الغنى وما يتصل بالغنى . . وأنه لنكى تقع هذه السير موقع العبرة والعظة ، ولكى تملأ نفوس المسلمين وتقزو مشاعرهم فقد أضنى عليها الفقهاء ألواناً زاهية معجبة من النصوص الدينية التى لا يجد معها للمسلم إلا الإيمان والتسليم بعد تخريجها على الوجه الذى يحلو لهؤلاء الفقهاء والعلماء تخريجها عليه .

ولو استقامت هذه الدعوة الانسحابية التى يصورها لنا رجال الفقه لما استقام للإسلام مجتمع ، ولما قامت فيه دولة ، ولما عزت فى ظله أمة . . بل ولما أقبل عليه ودخل فيه إلا أسماخ الناس من المرضى وأشباه المرضى . . وكيف ينتظم حال مجتمع لا يتجاوب مع الحياة ، ولا يمتضى فى ركبها ولا يزاحم فى معتركها ؟ وكيف تقوم دولة لا تأخذ بأسباب القوة والعزة التى تستند إليها الأمم وتمتصم بها الشعوب ؟ .

وكيف يُسلك المرء في مسالك الناس إذا لم يخض معهم معترك الحياة ،
ويلتقي بخيرها وشرها على السواء ؟ .

إن الذى يعتزل الحياة هو أحد رجلين : رجل ضعيف العزيمة خائر الهمة
يرضى أن يعيش في الحياة كما تعيش الموام ، فهو في ضعة نفسه ، وسقوط
همته أعجز من أن يزاحم في الحياة ، أو يخوض غمراتها .. ورجل استطاع أن
يقهر في نفسه دوافع الحياة وأن يخلص من رغائبها فراراً من الواقع وتخرجاً من أن
تزل قدمه ، ويقع في محارم الله .. وكلا الرجلين غير محسوب على الحياة ،
ولا معدود بين الأحياء .. فلا يحسب في الحياة ولا يعد من أهلها من
لا يشارك فيها ، يفرس في كل مفرس ، ويحنى من كل ثمر .

هذه الدنيا لمن ؟ ولئن هذا الخير الخبوء في باطن الأرض ، والمحشود على
ظهرها ؟ إنه للإنسان ، وللإنسان وحده .. فهو خليفة الله في هذه الأرض
وإليه مقاليد أمورها .. فإذا لم يتم على هذا الأمر ، ولم يحمل عبء هذه
الرسالة كان مقصراً في حق نفسه ! وفي حق الجنس البشرى كله ، بل وفي حق
الحياة نفسها ، حيث عطل قواها المهيأة للازدهار والإثمار .

والإسلام دين الحياة القوية الزاخرة بألوان الخير .. القائمة على سيادة
الإنسان وارتفاعه بكل ما في الدنيا من طيبات .. وإلا فما استحق الإسلام
أن يكون دين البشرية كلها ، ولما استحق أن يكون دين الأجيال المتعاقبة من
مبدأ الرسالة إلى نهاية هذا العالم ، ولما كان لهذه الآيات الكثيرة في كتاب الله
مكان في هذا الكتاب . فلم يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بقوله « هو الذى
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ^(١) » ؟ وبقوله « وسخر لكم ما في السموات وما في
الأرض جميعاً منه ^(٢) » ؟ وبقوله « وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً

(١) البقرة : ٢٩

(٢) الجاثية : ١٣

طريقاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ^(١) ؟ وبقوله « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى ثمنائها وكلوا من رزقه ^(٢) » .

فما هذه الآيات وأمثالها إلا دعوات صريحة إلى الإنتاج والعمل الدائب للمثمر لى تعم الحياة ، ويهنا للناس فيها المقام ..

تلك هى دعوة الإسلام إلى الحياة ، وهذه هى سبيل المسلمين إليها .. السعى ، والعمل والجهاد ، واقتطاف ثمرات هذا الجهاد والانتفاع بها فى إقامة حياة كريمة ، وبناء مجتمع قوى عزيز تنتظمه روح الخير والحب ، وترف عليه طيوف الإخاء والمودة ، لتطيب حياة الناس وتسير السفينة بهم فى ريح رخاء .

ولكن انظر كيف تصوّر لنا الحياة فى بحوث العلماء . ومقولات الفقهاء وكيف ترسم لنا مناهج العيش فيها ؟ . إنها صورة مخيفة مغزعة لهذه الحياة ، ومنهج سلبي كئيب كالحل هذا العيش . فما الحياة فى نظر كثير من الفقهاء والعلماء إلا « لعب ولهو » وإلا عبث وهراء ومورث هلكة وضياح .. ألم يصفها الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف ؟ وألم يقل جل شأنه : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ^(٣) » وألم يقل الرسول الكريم فى تهوين شأنها « لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منها جرعة ماء ؟ » وألم يقل داعياً إلى إهمالها وازدراءها « كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » ؟ . ونعم .. هذه آيات الكتاب الكريم ، وتلك كلمات رسول الله الأمين

لا شك فيها . ولا امتراء معها ، ولكن ما هكذا كانت ، ولا على هذا الوجه جاءت ، فقد عدل بها عن موضعها وحى بها بحجى حق أريد به باطل .. لقد عرض علماء وناو قفها ونا نصف الحقيقة ، وأهملوا أو غفلوا عن نصفها الآخر فجاءت بمسوخة

شهواء . ليست حقاً كاملاً ، وليست باطلاً صريحاً . . . ولَبَاطُلٌ يَجِيءُ صريحاً
وانحاً خيراً من حقٍ شائبه أعرج .

إن الإسلام يعرف مانتطوى عليه النفوس البشرية من حب الحياة حباً
يملك عليها زمامها ، ويسمى بضيرتها ، كما يعرف مافي الإنسان من غرائز متحركة
تأهية تفريه بالاندفاع وراء شهواته ، والانطلاق في كل سبيل لإروائها ،
ولوركب في ذلك مطايا الجهل ، واستباح الدماء والأموال والأعراض . . .
فليس في الإنسان غريزة أقوى من غريزة حب الحياة . . . وليس في نفسه دافع
أقوى من هذا الدافع العارم النهم ، وهيئات أن تنجح أية محاولة لإماتة هذه
الغرائز والقضاء عليها !

ذلك ما يعرفه الإسلام في الإنسان . . . وهو الخبير بطوايا النفوس ، العليم
بمواطن الضعف فيها . فإذا أراد لأدوائها دواء ، والتمس للعالم شفاء ، فإنما يحيطها من
الطريق الذي يكسر من حداثتها ، ويخفف من قورتها ، و يقيمها على النهج السوي
القاصد . . . وهو إذ يقابل هذا الجموح من النفس الإنسانية بتلك الدعوة القاسية
الصارخة ، فإنما لتصل دعوته إلى الأسماع ، ولتتفد إلى القلوب من خلال هذه
العواصف المزججة الصاخبة في نفوسنا التي تتصارخ فيها الشهوات المظلمة عليها .
من كل جانب . . . فكل ما جاء في الكتاب الكريم وكل ماورد في السنة
الشريفة في شأن الدنيا والدعوة إلى التخفف منها ، إنما هو حِمْيَةٌ أريد بها حماية
الناس من أن يفرقوا في الشهوات ، ويقضموا من اللذائذ ، وإنما هي صرخة
مدوية وإنذار راعد وراء هذا القطيع البشري المندفع وراء شهواته ولذاته . .
وما كانت النفوس أبداً في حاجة إلى من يدعوها إلى الإقبال على الحياة والنهل

من مواردها ، فذلك هو مطلوبها ومتجه آمالها وأحلامها .. ومع هذا فقد نفذت الشريعة الإسلامية إلى أغوار النفوس البشرية ، واستشفت حقيقتها .. وعرفت أن بعض الناس قد يستقبل دعوة الإسلام إلى الحد من التكالب على الحياة بغير وعي ، ويأخذها على غير قصد فيعتزل الحياة نفسها ، ويتجرد منها جملة ، طلباً للسلامة ، وحرصاً على النجاة من مواجهة اللذات والشهوات ، وأخذاً بالحيلة من أن تزل به القدم إلى مواطن الريب ... فذلك في نظره أنسب عاقبة ، وأهدى سبيلاً ... عرفت الشريعة الإسلامية أن هذا من طبيعة بعض الناس ، كما عرفت أن هذا السلوك البليد ، والموقف الراكد بعيد عن الصواب ، ناء عن الطريق القويم ... فجاءت تنعى على هذا الفريق المعتزل الزاهد مذهبه ، وتسفه رأيه وتدعوه إلى الدخول في الحياة من بابها .

يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً هذا الفريق الخائف المنعزل « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق »^(١) ويقول في آية أخرى « وانخل والبغال والحمير لتركبوها وزينة »^(٢) فالزينة التي جاءت في الآيتين الكريمتين معناها التجميل والتزين والأخذ بأسباب الحياة الرخية ، ومعناها أيضاً تجاوز هذه الحياة المجذبة القاسية إلى مجال الحياة المعجبة الزاهية .. فليس في هذا حرج ، ولا على المسلم أن يملأ يده من كل طيب حلال في هذه الحياة ... لقد أبدع الخالق العظيم هذا الكون ، وبث فيه صوراً جميلة رائعة تنتظم كل ألوان الجمال ، وتشيع في كل جانب من جوانب الحياة .. في السماء والأرض وفي الحيوان والنبات والجماد .. وفي الإنسان الذي خلق لأجله كل هذا الجمال وسبق

إليه كل هذا الحسن... قال تعالى: «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب»^(١) وقال: «ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين»^(٢) وقال: «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج»^(٣) وقال: «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج»^(٤) فلن هذه البهجة، ولن هذا الجلال إذا لم تفتح له القلوب وتتلاءم العيون؟

يا سبحان الله! كيف نركب في الحياة هذا المركب الخشن، والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التي هي أحسن.. إلى الحياة البهجة الطيبة... ولكن هكذا يأبى الناس إلا أن يظلموا أنفسهم، ويركبوا رهوسهم، وصدق الحكيم العليم «إن الإنسان لظلم كفار»^(٥).

إن الذين يرون في حياة التقشف والزهد، والبعد عن الحياة، والانطواء على النفس — إن الذين يرون ذلك مثلاً للحياة الإنسانية الرفيعة، ويعلمون ذلك طريقاً مأموناً للنجاة من فتنة الدنيا، وضماناً لسلامة الدين.. إن هؤلاء إما جاهلون بطبائع النفوس غافلون عن روح الشريعة، وإما أصحاب هوى وكيد يريدون به إطفاء نور هذا الدين، والقضاء على المتدينين به.

وكيف يكون للإنسان دين إذا لم تكن له دنيا؟ وكيف يشعر الإنسان بتعاليم دينه إذا لم يدخل بها إلى ميدان الحياة العملية، ويلقى بها الناس ويلقونه، ويأخذ بها ويعطى، ويكسب وينفق.. ويفرس ويبحث؟ وكيف

(٢) الحجر: ١٦

(٤) ق: ٧

(١) الصافات: ٦

(٣) الحج: ٥

(٥) إبراهيم: ٣٤

ينظم كيان المجتمع ، وتستند دعائمه إذا لم يكن له في هذه الدنيا دولة ؟ وله بين الدول حياة ومنزلة ؟

في ظل هذا الفهم الفاقه للإسلام وتعاليمه قام المجتمع الإسلامي الأول قوياً غالباً ، يقبض الدنيا بقوته المادية والروحية جميعاً .. فما كان الدين ليقف بالمسلمين دون ابتناء القصور الشاهقة ، واقتناء الضياع العاسرة ، وما كان الرسول ليعزل المسلمين عن الحياة وهم قائمون في معتركها ، وما كان له لينخل أيديهم عن تناول طبيباتها لينالها من هم دونهم من الناس ؟

يقول الرسول الكريم : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » ، فالغني ليس عدواً لله ولا مخافياً للدين كما يصوره لنا بعض علمائنا في كتب الفقه والسيرة .. وإنا الغني محبوب من الله لأنه دعامة من دعومات القوى الإسلامية يستند إليه المجتمع ويعتز به .. والغني المحبوب في شريعة الإسلام هو الذي لم يستقمه الغنى إلى مسالك الشر والفساد ، فظل نقياً مسلماً ، يقضى بهذا الغني حق النفس والأهل والوطن .. وحق الفقير والمسكين .. ثم لم يملأ هذا الغني بطراً وتبهاً على الناس وتعالياً على العباد .. فعاش في المسلمين غنياً متواضعاً لا يظهر غناه إلا في مواطن الخير والإحسان ، وحين تهتف به هواتف الحاجة للأهل والوطن .

فـ« يمكن الغنى أبداً مكروهاً في شريعة الإسلام ، ولا كان الأغنياء مبغضين عند الله ، وإنا شأن الغنى شأن كل نعمة لا تصادف أهلها ؛ ولا تنزل عند من يحفظها ويرعى حقها ، فطيبات الطعام نعمة ، ولكن قد ينال الإنسان منها فوق حاجته فيصاب بالتخمة والمرض ، والماء نعمة من أعظم النعم ، وقد يكون سبباً في الموت غرقاً به .. وجوارح الإنسان نعم لا يعيش إلا بها ..

ولكن قد يستخدمها استخداماً سيئاً فتكون سبباً في هلاكه وضياع دينه ودينه ..

كذلك يفيض النفي أحياناً لما له من دوافع تدفع بعض النفوس الضعيفة إلى المهالك ، وتسوقها إلى مواقع الردى . أما المسلم المحصن بإسلامه ، القوى بدينه فأحجب بالنفي في يده ، والثراء في ظله ، يجمع به خير الدنيا والآخرة ، وتلك هي طريق المؤمنين ودعوتهم في قوله تعالى : « ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ^(١) » فمن اعتدل ميزانه ، وأمسك من الحياة بطرف ، ومن الآخرة بطرف ، فذلك هو الإنسان كما يريد الإسلام ، ولذا يقول جل شأنه في المؤمنين الذين رضى عنهم ، ووقفهم لخير الدنيا والآخرة جميعاً : « فأتاكم الله ثواب الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة ^(٢) » .

إن الذي تقف يده من الدنيا هيئات أن يقبض بيده الأخرى على دين ، ولهذا يادر الإسلام بعلاج هذه الظاهرة التي ظهرت في بعض المسلمين الذين حملوا أنفسهم على تحمل صعب في الحياة ، فساموها الحرمان ، وجنحوا بها إلى الرياضة العنيفة ، والزهدي المتزمت ، وأخذوها بألوان القسوة والعسف .

فقد روى أن جماعة من أصحاب رسول الله ، قد استبد بهم داعي التقوى والورع فاعتصموا بالمسجد ، وقال أحدهم : سأقوم الليل ولا أنام أبداً ، وقال الثاني : سأصوم ولا أفطر ، وقال الثالث : إنى لا أتزوج النساء أبداً .. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا ، قال وقد بان في وجهه الغضب : إنى أعلمكم بالله وأخشاكم له ، وإنى أقوم وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج

النساء .. فمن رغب عن سنتي فليس مني » ، وسنة الرسول الكريم هي سنة الحياة الإنسانية التي لا تقوم إلا بها ، ولا تستند إلا عليها ، ولا يطيب للناس مقام إلا في ظلها .

وروى أيضاً أن جماعة من المسلمين كانوا في سفر ، وكان فيهم رجل قد زهد في الحياة وأقبل على الصلاة والصوم حتى لقد شغله ذلك عن كل شيء .. فكان أصحابه يقومون بخدمته ورعاية مطالبه تكرّماً له وتقديراً لبقواه ، وعاد الجماعة من السفر وتحدثوا إلى رسول الله فيما كان من أمر هذا الرجل وفي انقطاعه للعبادة ، فقال صلى الله عليه وسلم : « من كان يقوم بأمره ؟ » فقالوا « كلنا يا رسول الله » فقال « كلكم خير منه » .

نعم ، كلهم خير منه ، وبلا استثناء . فما على مثل هذه الأشباح — وإن كانت نوراً خالصاً — تقوم الملة ويشد عمود الدين ، ولا على هذا الجانب المفقور من الحياة ينتظم شأن أمة ويعتز شعب ، وتقوم دولة .

لقد حرم الإسلام الرهينة لأنها تعزل الإنسان عن المجتمع ، وتقطع الصلة بينه وبين الناس ، فضلاً عن أنها تقتل في النفس أسباب الحياة ودوافع القوة ، والإسلام يمجّد القوة وينزلها منزل الإعظام والتقدير .. القوة الروحية ، والقوة المادية معاً .. فهما الجناحان اللذان يرتفع بهما الفرد كما ترتفع بهما الأمة .. وبغيرهما يصبح المرء جماداً لا يتحرك .. وبواحد منهما يكون مسخاً لا تستقيم له حياة بين الأحياء .

استمع إلى الحكيم العليم وهو يوجه المسلمين إلى مواطن السيادة والعزة ، ويدلهم على أسباب الغلب والظفر في ظلال القوة المرهبة للعدو .. يقول تعالى :

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل .. ترهبون به عدو الله وعدوكم »^(١) ولا يحصل للقوة إلا بالعمل الدائب ، والسعى المتصل في كل جانب من جوانب الحياة جميعها ، وفي كل ميدان من ميادين الإنتاج فيها . فإذا انصرف المرء عن العمل فرغت يده من المال ، وركبه الفقر ، ونزل به الضعف ضيفا ثقيلا لا يرحل أبداً .. وشتان بين المسلم الغنى القائم على نهج الإسلام ، وبين المسلم الفقير القائم على نهج الإسلام أيضا .. فأولها قوة مادية وروحية معا تبنى للإسلام ، وتعمل له ، وتنقل مبادئه وتعاليمه إلى عالم الواقع المنتفع به ، وثانيهما قوة روحية لا تقوم مقام القوة الأولى ولا تقني غناها .. يقول الرسول الكريم « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .. وفي كل خير .. احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله ، وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » .

هذا ميزان المؤمنين في نظر الإسلام ، القوى فيهم خير من الضعيف ، وإن كانا معا في ميزان الخير لأنهما مؤمنان .. والمؤمن القوى لا ينال هذه القوة ويحققها إلا بما اجتمع في يده من أسباب الحياة ، وما استقر في قلبه من نور الإيمان .. فهو خير عند الله من المؤمن الضعيف لأنه قوة عاملة في دنيا المسلمين ، وهو أحب إلى الله لأنه بهذه القوة أقدر على نفع الناس ، وأقدر على غرس الخير في كل موضع يراه أهلا لفرسه .

وفي الحديث الشريف ما يشير إلى أن القوة إنما سندها الغنى ، وأن القوة

التي تستند إليه قوة عزيزة راسخة .. ولو كانت القوة تقوم وحدها ،
أو تستغنى عن المال لما أتبعها الرسول بالغنى ، ولقال إن الله يحب المؤمن
القوى .. فالغنى في ذاته قوة .. وهو في شريعة الإسلام قوة بناءة في مفارس
الخير والإحسان .

وفي الحديث الشريف أيضا تحريض قوى على العمل ، ودعوة إلى شحذ
العزائم واستنهاض الهمم « احرصن على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا
تعجز ... » فأى صوت أقوى وأصدق من هذا الصوت إلى العمل والجهاد ؟
ماذا أقول ؟ أليكون المسلم الحق فقيرا ؟ وكيف والإسلام يملأ النفوس قوة ،
والقلوب شجاعة ؟ وكيف والإسلام يمد المسلم بأسباب الثقة بالله والرجاء في
توفيقه وعونه ... وكيف والإسلام يمجّد الأغنياء بما يعطون ، ويُنزل من شأن
الفقراء بما يأخذون .. ففي شريعة الإسلام « اليد العليا خير من اليد
السفلى » وفي شريعة الإسلام : السعى في طلب الرزق عبادة ، والسعى على
الأهل والولد عبادة . وفي شريعة الإسلام : الموت دون المال شهادة . وفي
شريعة الإسلام أيضا : كل عمل — وإن ضفر شأنه وقل غناؤه — كريم
محبوب ما دام قائما على الطريق القويم ، وما دام يحفظ على المرء ماء وجهه من
أن يسأل ، وكرامة يده من أن تمتد . يقول الرسول الكريم : « لأن يأخذ
أحدكم حبله ، فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس
أعطوه أو منعه » .

إنى لا أكاد أتصور وجود المسلم الفقير إذا أخذ المسلمون بمبدأ هذا الدين
وعملوا بروح شريعته .. نعم قد يعرض لبعض الناس ظروف وأحوال كالمرض
والشيخوخة واليتم وغيرها ، فيصاب المرء فيها بالفقر والحاجة ... ومع هذا فقد

نبه الإسلام إلى هذه الأزمات ودق لها أجراس الخطر قبل أن تدهم الذين تعرضوا لها ووقعوا تحت برائتها ، ففي الحديث الشريف « اغتم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » .

فهذه نظرات حكيمة في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة . . التي تدعو إلى التأمين والتوفير وغير ذلك من وسائل الاحتياط لطوارئ الحياة ومفاجأتها .

ثم إلى هذا كله . فقد عرف الإسلام أن بعض الناس قد يصمون آذانهم عن الاستماع إلى أجراس الخطر ، فلا يأخذون من شبابهم لهرمهم ، ولا من غناهم لفقرهم ، ولا من صحتهم لمرضهم ... فيصبحون وهم في زمرة الفقراء والمساكين ... لم يترك الإسلام هؤلاء الفقراء ليد الهلاك والضياع ، ولم يدعهم لتسوية العوز والحاجة تدفع بهم إلى المزالتى ، وتسوقهم إلى طرق الفساد والانحلال ، بل جعل لهم فيا في أيدي الأغنياء نصيباً مفروضاً في الزكاة وبعض أنواع الكفارات ، ليحفظ عليهم حياتهم وليقى المجتمع شرهم ، ثم ليفسح أمامهم المجال للخلاص من برائن الفقر والحاجة إن نزعَت ببعضهم همته إلى العمل والإنتاج ، وذلك داعية لأن يصبح المجتمع الإسلامى كله معافى من هذا المرض المهلك ... مرض الفقر ، الذى يقول فيه الامام على : « كاد الفقر يكون كفرةً » ، ويقول : « لو صور لى الفقر رجلا لقتلته ! » بل ماذا أقول أيضاً ؟ أنه ليقع فى يقينى أن الإسلام قد افترض فى المجتمع الإسلامى الفنى ، وقدر له الثراء بما رسم له من مناهج حكيمة لتربية النفوس ، وإصلاح القلوب وتهذيب الفرائز ، مما يمكن للفرد فى الحياة ويثبت قدميه

غيرها... فالزكاة في الإسلام أصل من أصوله ، وهي الركن الثالث من الأركان الخمسة التي يقوم عليها هذا الدين وهي : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً... وقد ورد ذكر الزكاة في القرآن الكريم مقرونة بالصلاة في اثنين وسبعين موضعاً ، والإسلام لا يحتفى بالزكاة هذا الاحتفاء ، ولا يجعلها بهذه المكانة من الدين إلا إذا كان لها شأنها في المجتمع الإسلامي ، وإلا إذا كانت من العموم والشمول بحيث تتناول الغالبية العظمى من المسلمين . فهي شريعة المجتمع الغني الذي له من المال والوفر ما يجعلها فريضة واجبة كما في الصلاة... ولو لم تكن على هذه الصفة في المجتمع الإسلامي لما كان لها أثر يذكر ، ولما كانت ركناً أصيلاً من أركان الدين .

إن الإسلام يكاد يحدد نسبة الفقراء في المجتمع الإسلامي ، وهي نسبة ضئيلة جداً ، نستطيع أن نتبينها من الآية الكريمة التي تحدد مصارف الزكاة في قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ^(١) » .. فالفقراء والمساكين فرع من هذه الفروع السبعة التي تنصرف إليها حصيلة الزكاة .. ومعنى هذا أن سبع ما يحصل من الزكاة يكفي في سد حاجة أصحاب الحاجات من الفقراء .. وهذا معناه أيضاً أن الذين يعيشون على سعة وغنى في المجتمع الإسلامي من الكثرة بحيث أن سبع ما يجمع من زكاة أموالهم يسد حاجة

الفقراء فيهم .. وإذا علمنا أن الزكاة إنما هي جزء من أربعين جزءاً من فائض الأموال التي يحول عليها حول كامل دون حاجة إليها .. إذا علمنا هذا أدركنا قيمة ما بأيدي المسلمين من مال ، وعرفنا ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي من غنى ..

أحسب أن هذا الكلام قد لا يستقيم في بعض العقول ، وقد يذهب به بعض الناس مذاهب شتى — فيقول بعض : هذا تحميل لنصوص الكتاب مالا تحتل ، ويقول بعض آخر : هذا رأى لم يره أحد من السابقين من أعلام المفسرين ، فكيف نقول به نحن الآن ؟ وربما يقول بعض ثالث : ما لكتاب الله وهذه العمليات الحساية التي كنا نحبها على الفقهاء من قبل في تشریح النصوص وعصر الكلمات .

وأنا لا أنظر إلى هذا على أنه تفسير لكتاب الله ، ولا تحديد لمعنى الآية الكريمة ، وإنما أريده قسماً من أقسامها ، ووحياً من وحياها ، وإلهاماً من إلهاماتها .. أحسه بمشاعري ، وأجده في وجداني .. وإن كنت لا أجده في قواميس اللغة ومباحث النحو .

وأيما كان الأمر فإن الإسلام — كما قلنا — دين القوة ، لأنه دين الإنسانية كلها ولا تقوم الإنسانية في هذه الحياة إلا إذا كانت مسلحة بجميع القوى التي تمكنها من قهر الطبيعة وتسخير ما فيها من قوى . وذلك يقتضى الدخول في معترك الحياة ، والأخذ من كل ثمر فيها وطيب منها ، أما العزلة وأما الانسحاب ، وأما الانطواء على النفس ، وأما العيش على الكفاف والمسغبة .. فذلك كله سبيل المأجزين ، وداعية الضعف والهوان والهلاك ، ونعيذ الإسلام ، وشرعية الإسلام من أن يثمر شيئاً من هذا الثمر النكد .

الفهم السقيم للإسلام ، هو الذى أشاع فى المسلمين هذه الروح الانهزامية الخبيثة ، وهو الذى عبأ شعورهم بهذا الزهد الزائف للمريض ، وملأ نفوسهم بهذه القناعة الكاذبة فأتته بهم أمورهم إلى هذه الحالة السيئة .

لقد قطعت الحياة أشواطاً بعيدة فى ميدان التقدم والحضارة ، وزخرت الدنيا بمجائب المخترعات الحديثة ، وتمكنت أمم من استكمال أسباب القوة والسلطان ، وكان لا بد للمجتمع الإسلامى من أن يخضع لسنة الحياة فى تنازع البقاء وأن ينزل على حكم « البقاء للأصلح » فيصبح فى قبضة الأمم القوية الغالبة ، ويقع فريسة فى فم الاستعمار .. وهكذا صار الحال بالمجتمع الإسلامى إلى هذا المصير المحتوم لمن يطالب طبيعة الحياة ، ولا يأخذ لنفسه ما يأخذ الناس منها من أسباب القوة والحخانة .. وهكذا قُهرت الأمم الإسلامية وتعت من كل مظاهر القوة والحياة ، فرهقها الاستعمار بشقى ألوان الصف والانهيار ، وإياه لولا قوة هذا الدين ولولا سلامة مبادئه لما بقى للإسلام ظل فى هذا الوجود .

بين الدنيا والدين ..

كنت أحسب أن ما ذهبت إليه في تصوير الحركات الانسحابية التي سبق فيها المجتمع الإسلامي بسياط دعاة الهزيمة والعزلة عن الحياة من أصحاب المذاهب الدينية وأرباب الطرق — كنت أحسب أن هذا الذي ذهبت إليه إنما هو أثر من آثار الانفعالات الطارئة التي يقع للمرء تحت تأثيرها حين تلقاه الحياة بغير ما يرضى .. وإنتى حين نظرت إلى المجتمع الإسلامي ورأيت تخلفه عن الحياة ، وعجزه عن دفع يد الظلم المسلطة عليه ، ساءنى هذا وملاً نفسى سخطاً وغماً ، ورأيت أن لابد من انقلاب شامل فى كيان هذا المجتمع يتناول مناهج تفكيره ، ومطارح نظره فى الحياة ... ورأيت الدين وسلطانه المسلط على النفوس ، الأخذ بمسارب الفكر ومنابع الوجدان ، ووقع فى يقينى أنه إذا خلص الدين عما علق به من شوائب الزيف والزيف ، ومن ركam الضلال والجهل ، ثم نزل من القلوب منزلاً سليماً كان ذلك إيذاناً ببعث جديد لمجد الإسلام وعز المسلمين .

وقع هذا من نفسى موقع اليقين فذهبت أعالج هذا الموضوع ، وكان من ذلك ما ذهبت إليه من استنكار هذه الدعوات الانسحابية ، وهذا الموقف السلبي من الحياة ، وأنكرت على الذين ينادون بهذه الدعوة موقفهم فى المجتمع الإسلامى ، وأنهم إما جهلة ضالون ، وإما كائنون مضلون يريدون بالإسلام وبأهله السوء ويتربصون به وبهم الدوائر .

وكنت أحسب فى هذا شيئاً من القسوة على هذه المذاهب ، وشيئاً من

الاندفاع إلى المادية ربما يخل به ميزان الحياة في الأفراد وفي المجتمع ،
وحدثني نفسى أن أرجع إلى شيء من التلطف والقصد في هذا رأى . .

ولقد أزمعت هذا فعلا ، وبدأت أروض نفسى عليه لولا أن طارقا جديدا
دخل على نفسى دخولا مفاجئا فصرفها صرفا قاسيا عن هذا الاتجاه ، وأرادها
على أن تتجه وجهتها الأولى في قوة ، وفي انطلاق ، دون أن تحسب حسابا
لهذا الخطر المربض .

كان هذا الطارق أثرا من آثار تلك الرحلة البعيدة التى أتيت لي فيها
أن أزور أمما وبلادا لا تزال بعيدة عن مجال الحياة العامة التى تعيش فيها
الأمم المتحضرة . . وفي هذه المواطن يمكن المرء أن يرى الحقائق واضحة غير
محبجة ، وأن يتعرف إلى النفس البشرية وما يجرى فى محيطها عن قرب دون
أن يخذعه عنها ما يتجمل به المتحضرون من مداراة ومخاتلة . .

لقد زرت ليبيريا — على ساحل المحيط الأطلسى ، فى الطرف الغربى من
أفريقية — وهى دولة مستقلة فى العرف الدولى ، وأهلها زنوج فيهم كل
خصائص الجنس الزنجى من ملامح ظاهرة ومستترة ، تعيش كثرتهم فى
الأحراش والأدغال ، ويعيش قليل منهم فى مدن يئلب فيها العنصر
الأجنبى الأبيض .

هذه الدولة المستقلة ، موفورة الخير قد منحها الله تربة خصبة وأجرى
فيها أنهارا غزيرة ، فقاضت أرضها بالكثير الناعم من أنواع الأشجار والنبات
حتى لقد سد وجه الأرض بالخضرة التى لا تتغير على مر الأيام .

ومع هذا الخير الكثير ، ومع هذا الاستقلال المعترف به ، فقد فعل الفقر

فعله في هذا الشعب فاستطاعت أمريكا أن تمسكه (بدولارها) وأن تفرض عليه نفوذها وسلطانها ، وترسم له الحدود التي تريده أن يعيش فيها .
وليس يعنينا هذا اللون من الاستغلال بقدر ما يعنينا النتائج النفسية والروحية المترتبة عليه ، فقد امتلأت البلاد بالإرساليات التبشيرية الوافدة من أمريكا وأوروبا تجوب البلاد ، وتسعى بين الأدغال والأحراش ومن ورائها القوة المستمدة من النفوذ الأمريكي .. تقيم المعابد ، وتسوق إليها الناس بشق الوسائل والمغريات .

وليس يعنينا أيضاً هذا اللون من الدعايات الدينية ، وإنما يعنينا موقف الإسلام في هذا المعترك .. فالمسلمون مضيق عليهم في الرزق ، محرومون من التعليم ، ومن الوظائف العامة ، ثم هم مطاردون في ميدان الأعمال الحرة فلا يسمح لهم إلا بالقليل التافه منها .

نعم إن أهل البلاد جميعاً مغلوبون على أمرهم .. قد استبد بهم القنور والبكسل ، فرضوا بما يلقى إليهم من فضلات الحياة ، وقنعوا بما تجود به الأرض الطيبة دون أن يسألوا على سد حاجاتهم من خيرها الكثير .. فلا يكاد للمرء يصدق أن هذه البلاد الخصبية تستورد من أمريكا أنواع الخضرة ، والبيض ، واللحم ، والخبز ! .

ولكن أين الدين وأين آثاره ؟ أين الدين الذي يوقظ المشاعر وينبه الأحاسيس ، ويدفع الناس إلى الإصلاح والتميز ؟ .

لا نريد أن نوجه هذا السؤال إلى غير المسلمين هناك .. فإن إرساليات التبشير إنما تطوى رسالتها على تضييع كل معاني الإنسانية في هذه البلاد

ليظل أهلها ملتصقين بالأرض ، لا يصلون عملاً من شأنه أن يدينهم من المدينة ، أو يلقطهم إلى ما عندهم من خير كثير لا يعرفون كيف السبيل إليه .. فنحن نريد أن نسأل ، ماذا فعل الإسلام في نفوس المسلمين في تلك الجهات ؟ .

في الحق أن الإسلام هناك قد جعل المسلمين شيئاً وأنه قد ارتفع بهم كثيراً عن مستوى غيرهم ممن لم يدخلوا في الإسلام وذلك على الرغم مما يواجهون من عنت وإرهاق ، وعلى الرغم من أن الإسلام قد جاءهم في صورة مشوهة مضطربة ، لأن الذين بلغوا رسالة الإسلام في تلك الجهات النائية كانوا — مع نيّاتهم الخالصة وحماستهم الحق — ممن غدوا بالدراسات الفقهية التي أشرنا إليها في مباحثنا السابقة ، والتي قلنا إنها لا تستطيع أن تملأ قلب المسلم بالإيمان ، ولا تستطيع أيضاً أن تبصره بموقعه في الحياة على الوجه الصحيح الذي رسمه الدين .

والذي رأيته في لبريا ، رأيته في صورة أكل وأضح في السنغال الفرنسي على الطرف الغربي من أفريقيا ، وعلى الساحل الأطلسي ، فهناك أمة تخضع للنفوذ الفرنسي يبلغ تعدادها نحو عشرين مليوناً ، وأن نسبة المسلمين تتجاوز خمساً وتسعين في المائة من مجموع السكان هناك ، ومع هذا فإن صوت الإسلام خافت لا يكاد يحس ، وإن امتلأت به القلوب وعمرت به النفوس ، وإن كان للدين على النفوس في هؤلاء الأقوام سلطان قاهر يعطونه عن رضا كل قلوبهم وعقولهم ، ويقدمون له في سخاء ما يملكون من مال ونفس وولد .

ولكن تسلط المستعمر قد غلب الناس على أبرهم ، وقهر في قلوبهم كل عاطفة كريمة لدينهم ، فليس للمسلمين هناك مساجد تقف إلى جوار المعابد القائمة للدائيات الأخرى ، وليس للمسلمين في مجال الإسلام نشاط يذكر .. وليس

لهم مدارس لتعليم الدين واللغة ، وفي المسلمين ظمأ شديد إلى تعلم اللغة العربية ، ليحفظوا كتاب الله وسنة رسوله . . حتى إن بعض من يعرف المبادئ الأولية للغة العربية قد حفظ القرآن الكريم كله حفظاً كاملاً دون أن يعرف الكلمات التي يحفظها مدلولاً ، ولكنه حب الدين والتفاني في الإخلاص له .

ليس في هذه البلاد التي يبلغ تعدادها هذه الملايين ، والتي يمثل المسلمون فيها الغالبية العظمى — ليس في البلاد غير مدرستين أشبه بكتابين لتعليم مبادئ اللغة العربية والدين ، أنشأها جماعة من الشبان المثقفين بداركار بين عواصف التهديد والوعيد ، وأذكر أن الأستاذ الباقوري حين زار هاتين المدرستين ، واستمع إلى صفار التلاميذ والتلميذات ينطقون بالكلمات العربية في لهجة صحيحة . أذكر أن فرحة الدنيا كلها قد ملأت نفسه ، وأن هذه الفرحة قد أغرقت عينيه بدموع باردة ، ففضى يومه كله في نشوة عجيبة لم أعرفها فيه من قبل ، ولم أعرف سببها إلا حين رأيته يتحدث مع أحد علماء « داركار » ويفريه بإنشاء مدرسة ثالثة ، ويبدل له من المال كل ما معه ، ويقول له : إن الإسلام بغير اللغة العربية أشبه بالروح المائعة لا تعرف لها جسماً تسكن إليه . . . إن اللغة العربية هي الرباط الذي يربطكم بالعالم الإسلامي ، ويقوى ما بينكم وبينه من مشاعر الأخوة الدينية . . . إن اللغة العربية هي التي تجعل لكم كيانات ، وسلطاناً ، يبعث فيكم الأمل في مستقبل كريم .

هذان مثالان لانهمزام المسلمين في ليبيريا ، والسنتال . وقد تبع هذا الانهمزام في الحياة المادية انهمزام أمر وأقصى في الحياة العقلية والروحية ، فقد كان الفقر للمادى الذي مكن له الاستعمار في تلك البلاد قوة باطشة تذلل لها الرقاب

ونخضع لها الأعناق . وكان نصيب المسلمين بصفة خاصة أكبر نصيب ليفتقروا عن دينهم ، وليكونوا مثلاً لغيرهم ممن يراد دعوته إلى غير الإسلام من الوثنيين .
ولقد رأينا في تلك البلاد رجلاً كبيراً مستولاً من أبنائها قد دفعته هذه الظروف أن يظهر في الناس أنه على غير دين الإسلام حتى يتاح له أن يلبس المنصب الخطير الذي لوح له به ، وقد فعلها الرجل ، وظفر بالمنصب ولا يزال يحدث من يثق فيهم من المسلمين أنه على الإسلام الذي يعمر قلبه ويملك مشاعره .

لا أحب أن أوم أحداً في هذا ، فذلك هو دستور الحياة ، وشرعية البشر منذ كانوا : الغلب للقوة ، والحياة للأقوياء ، والبقاء للأصلح .

وقد يكون مع القوة طيش وظلم واستبداد ، وكان من الخير أن تقتصد في طيشها وتحفف من ظلمها واستبدادها .

وقد يكون مع الضعف ذلة واستخذاء ، واطمئنان إلى هذا الضعف ورضى به ، وكان من الخير أن يتأذى الضعفاء من النبل ، وأن يثوروا على الهوان ، وأن يتطلعوا إلى مطالب العزة والقوة . ولكن الأمر على كل حال في وضعه الذي لا بد له أن يكون . القوة ، والقوة وحدها هي صاحبة الكلمة وإليها مقطع الرأي . سواء رضي الضعفاء أم سخطوا ، وسواء استقام ذلك مع العدل والحق أم لم يستقم ، فتلك هي الحياة كما يعيش عليها الناس .

قد يقول قائل : وما ذنب الإسلام في هذا كله إذا كانت ظروف هذه الشعوب وأحوالها لم تهيب لها القوة ، ولم تمكن لها في الأرض ، لقد جاءها الإسلام وهي على حالها تلك من الضعف والفتور ، ومن الإذبار عن الحياة والرضا بما تنفضل به الأرض عليهم من ثمر ؟

وأنا واضح في أنى إنما أقصد بالإسلام هنا ، ما بلغ القوم من تعاليم منتسبة إلى الإسلام داخلة عليهم باسمه ، فعلى عندهم ، وعند من يعرفهم هى الإسلام فى صميمه وجوهره .

والمبادئ الدينية التى وصلت إلى هؤلاء القوم عن الإسلام ، لم تصلهم إلا فى القرون المتأخرة ، أى بعد أن انتهى العصر الأول الذى تلقى فيه المسلمون مبادئ الإسلام الصحيحة ، واضحة المدلول بينة القصد فيما يتصل بالدنيا والآخرة جميعاً ... أما هؤلاء فقد جاءهم الإسلام — كما قلنا — عن طريق أصحاب المذاهب والطرق ، وهؤلاء لم فى الدين فهم قائم على نظر محدود . غايته سلب المسلم عن الحياة حتى يكون خالصاً للآخرة ، عاملاً لها ، بعيداً عن أن ينفع أو يضر ... وقد تكون هذه الدعوى عن حسن نية لا يراد بها إلا خدمة الدين ، أو عن غاية يراد بها إخضاع الجماعات لسلطان الداعى ، وجعلها دى متحركة فى يديه .

وأياً كان الأمر ، فقد دخل الإسلام على هؤلاء الناس فى تلك الصورة الهزيلة المريضة ، فلم يبعث فى نفوسهم حرارة ، ولم يرفع لأعينهم مثلاً صالحاً للحياة القوية العزيزة . ولو أنه قدر لهؤلاء الناس أن يلتفتوا بدعاة يفهمون الناس ، ويفرقون رسالة الإنسانية العظيمة ، لاستطاعوا أن يهزموا كل قوى الشر المحيطة بهم ، وأن يقدموا كل ما لديهم من مال ونفس لتحقيق الغاية التى رسمها الدين ويدعوم إليها .

لقد ازدادت يقيناً بعد مشاهداتى فى هذه الرحلة أن الدين لا يقوم إلا فى ظل الدنيا ، وأن الأمة التى لا دنيا لها لا يمكن أن يعيش له دين ، ما دام

الناس هم الناس، وما دامت الحياة هي الحياة ، يخضع فيها الضعيف لإرادة القوي ، وينزل فيها المستضعفون على حكم الأقوياء .

وإذن فلا بد من العمل في إخلاص وإصرار على التخلص من الفقر ، ومن الرواسب النفسية التي صرفتنا عن مجالات السعي الجاهد في الحياة ، والتي فُذت إلى مشاعرنا ، وعقولنا حتى بلغت من نفوسنا هذا المبلغ باسم الدين وباسم مبادئه التي شوهاها الجهل وزينها سوء القصد .

المعاول الهادمة

أكاد أجزم بأن مؤامرات كبرى محكمة التدبير من أعداء الإسلام قد لعبت دوراً خفياً في تجسيم هذا الشعور الانهزامي في ميدان الحياة ، والإيلاح به على شعور المسلمين في صورة أحاديث وسير تروى عن الرسول وتنسب إلى الإسلام ، وفي صورة آراء ونظريات تنادى في الناس بالعرلة والانسحاب وبأن من أراد النجاة لنفسه والسلامة لدينه فليترك الدنيا وليعزل الناس والحياة وليقض عمره فقيراً معدماً ، متخففاً من كل متاع في هذه الدنيا ، فذلك هو الدين الخالص ، وتلك هي سبيل المؤمنين ، وألتي في روع المسلمين أن الزمان قد فسد ، وأن الناس قد ركبهم الجهل ، واستحوذ عليهم الشيطان وأثنا في آخر الزمان الذي تواترت الأخبار بفساده وفتنة الناس فيه ، وأنه لانبجاة إلا بأن يكون الإنسان « حليس يته^(١) » . . إنه الطوفان . . فن ركب سفينة العرلة فقد نجا ، ومن ركب رأسه وظل متجهاً إلى الحياة عمسكاً بها فهو من الهالكين .

هكذا صورت الدنيا للمسلمين . . الطوفان مقبل . . فليطلبوا لأنفسهم النجاة والسلامة ، وليخففوا من هذا العالم قبل أن تحطفهم المردة والشياطين . . ومن المؤلم حقاً أنه قد استجاب كثيرون لهذه الدعوة الماكرة ، التي سرعان ما أصبح لها كيان مستقل بارز في المجتمع . . فكان لها دعاة وقادة ، ولهؤلاء الدعاة والقادة حواريون وأتباع . . ثم صار أمرها إلى مذاهب معروفة في

الإسلام ، وإلى طوائف مختلفة من المتصوفة ومن نهج منهمجهم من أصحاب المذاهب والطرق .

كان للخلاف بين علي ومعاوية ، وما انتهى إليه هذا الخلاف من انتصار معاوية واستخلاص الخلافة الإسلامية لنفسه ولأهله بالقوة — كان لهذا الخلاف أثره في نفوس المسلمين جميعاً .. الذين اشتروا فيه ، والذين تجنبوا مواطنه ، والذين كانوا يرقبون نتائجه . فقد هزمت المبادئ والمثل ، وتغلبت الدنيا على الدين وخلصت الخلافة لمعاوية ولأبنائه من بعده . ففعل ذلك فعله في النفوس ، وأثار فيها جواً مضطرباً عاصفاً جنح ببعض الناس إلى الخروج على المسلمين جميعاً ، واتخاذهم سبيلاً خاصاً في الحياة ، كما فعل الخوارج وفرقهم التي توالدت وتكاثرت فيما بعد .. ووقف بعض الناس في حيرة مذهلة لا يدرون إلى أية وجهة يتجهون .. ومال معظم الناس إلى دولة معاوية ، وانحاز القليل منهم إلى حظيرة علي .

ومضت الأيام والأحداث في العصر الأموي بهذا الموقف تزيد اتساعاً وتشعباً فلقد أقام الله على المسلمين خيراً كثيراً ، ومكن لهم في الأرض ، وامتلأت أيديهم بالمال وسقت إليهم ثمرات الضياع ، وحسان الإماء والقيان من بنات فارس والروم ... وكان ذلك فتنة . استقبلها بعضهم بحكمة وقصد فعاش في ظلها ممسكاً بطرفي الدنيا والذين جميعاً ... واستقبلها بعضهم في شرّة ونهم ، ففرق في لذاتها وغفل عن آخرته غفلة لا حصر معها ، وانصرف عنها بعضهم انصرافاً كاملاً ... خوفاً من الفتنة وقراراً من الإغراء .. ثم جاء العصر العباسي ... وقد جاءت معه حضارة الفرس ومعارف اليونان والرومان والهند .

فلعب ذلك بقول الناس ، وأثر في معتقداتهم ... وظهر في المجتمع كثير من
للأحادثة والزنادقة وأصحاب الخلاعة والمجون ... يقابلهم من الطرف الآخر
أصحاب الزهد والتصوف ، شأن كل حركة تقع في الحياة ، لا بد أن يقابلها
ضدها من الجانب الآخر .

هذه إشارة لا بد منها لكي نعرف مسار هذه النزعة الانتزالية ، وكيف
• أنها لم تكن وليدة دعوة إسلامية ، وإنما كانت نتاج مواقف وأحداث ،
وآثار صدمات نفسية من هذه المواقف والأحداث ، ثم كانت صنيعة تدير
بحكم من أعداء هذا الدين ، للكيد له والنيل منه .

والذي لا شك فيه أن كثيراً من أبناء الأم غير العربية في فارس والروم
قد دخلوا الإسلام وفي نفوسهم كراهية وحقد على هذا الدين الذي قضى على
دولتهم ، وذهب بسلطانهم ، ومكن للعرب منهم . وهذه روح لم يستطع
قهرها إلا أولئك الذين دخلوا في الإسلام بقلوبهم . وأعطوه كل مشاعرهم ،
وارتفعوا بالعقيدة عن منازع العصية . أما غير هؤلاء فقد دخلوا الإسلام
• وهم يضمرون له ولأهله عداوة لا تذهب إلا بنهاب الإسلام ودولة الإسلام .
وهؤلاء الذين حقدوا على الإسلام من اليهود ومن أبناء القرس والروم هم الذين
حاولوا إلقاء الإلحاد ، وأشاعوا الزندقة التي فاض بها العصر العباسي ، والتي
شوهت معالم الحضارة التي عرف بها هذا العصر .

ثم هم الذين أذاعوا في جمهور المسلمين هذه الدعوة الانتزالية ، وبشروا
بها وعملوا على تنفيذها بالأحاديث المكنوية ، والقصص المفتري ، حتى تقفر

دنيا المسلمين ، وحتى يصاب المجتمع الإسلامى بالضعف والهزال ، ثم الضياع والهلاك .

ولقد كان من بين هؤلاء المناققين الذين دخلوا الإسلام — على خوف من دولته ، وعلى نية الهدم والتدمير — كان من بين هؤلاء علماء وقهاء ورواة حديث وأصحاب قصص ... فألفوا كثيراً من الكتب وأضافوها إلى غيرهم من العلماء البارزين ، كما أخرجوا كتباً كثيرة لا تحمل اسم مؤلفيها كجماعة إخوان الصفاء الذين أذاعوا مثل هذه الكتب وملاؤها بكثير من الخلط ، وحشوها بالأحاديث المكذوبة والأخبار المصطنعة .. ولعله من الخير أن نشير هنا إلى هذه الجماعة وما أذاعت من آراء خلطت فيها بين الصحيح والفساد والطيب والخبيث ، وجمعت فيها بين المنحول والمدخول ، ليطمئن الناس إليها وليتقوا في باطلها ، كما وتقوا في صحيحها ، وذلك من محكم الكيد ، وإحكام التدبير . فاقصد تناثرت في رسائل « إخوان الصفا » — وهى إحدى وخمسون رسالة — كثير من الآراء الصائبة والتوجيهات السديدة ، ولكنهم دسوا في ثنايا ذلك ما أرادوا أن يدسوه من سموم ، فشاع في رسائلهم هذا الترغيب في الزهد ونقض الأبدى من الدنيا ، بضرب الأمثال مرة وسوق القصص مرة أخرى ، وفي صراحة حيناً ، وفي موارد وتعمية أحياناً ، وينسبون هذا إلى رسول الله ، ويخلطون فيه الصحيح بالزيف ، والحق بالباطل ، لياخذ الناس به جميعاً ، أو يتركوه جميعاً وفي كلا الحالين اضطراب النفوس ، وبليلة الأفكار وفساد العقيدة ، وحسب الإنسان ضياعاً في الحياة أن يقف فيها مضطرباً حائراً لا يدرى إلى أى طريق يتجه ! ولعله من الخير أيضاً أن نشير هنا إلى بعض ما جاء في الرسالة التاسعة من رسائل هؤلاء الإخوان في مجال التضليل ،

والكيد للإسلام وفي معرض الكذب والافتراء على الرسول الكريم قالوا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبى لإخوانى » قيل يارسول الله :
« أولسنا إخوانك قال : أنتم أصحابى ، وأولئك إخوانى . قيل من هم إخوانك
يا رسول الله ؟ قال : قوم يكونون فى آخر الزمان .. يؤمنون بى ولم يرونى ،
يصدقوننى ويتبعوننى : هم إخوانى ، وأنتم أصحابى . طوبى لهم !! » .

وهذا كلام طيب يصح أن ينسب إلى رسول الله . . ولكن انظر كيف
يمضى القول فى التعليق عليه بكلام منسوب إلى الرسول أيضاً . فيقولون بعد
ذلك مباشرة فى الحديث عن هؤلاء الإخوان . . « وإليهم أشار (أى الرسول
الكريم) بقوله فى وصيته لأسامة بن زيد : عليك بطريق الجنة ، وإياك أن
تختلج بدونها . . قال يارسول الله ما أيسر ما يقطع به الطريق ؟ قال الظلم فى
المواجز ، وكسر النفوس عن لغة الدنيا . . يا أسامة ، عليك بالصوم فإنه
يقرب إلى الله . . إنه ليس شئ أحب إلى الله من ربح فم الصائم وترك الطعام
والشراب لله تعالى » (وهذا كلام جميل أيضاً) . ثم يمضى الحديث . « فإنك
إن استطعت أن يأتيك الموت ويطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل ، فإنك تدرك
بذلك أشرف المنازل فى الآخرة ، وتحل مع النبيين عليهم السلام وتفرح الأنبياء
والملائكة بقدم روحك عليهم ، ويصلى عليك أهل الجنان » (وهذا كلام
لا بأس به ، وإن بدا عليه الضعف والصنعة التى تنزه عنها بيان الرسول وبلاغته)
ويستمر الحديث « إياك يا أسامة ودعاء كل كبد جائع . قد أذابوا اللحوم ،
وأحرقوا الجلود فى الرياح والسمائم ، وأظماوا الأكباد حتى غشيت أبصارهم .
فإن الله إذا نظر إليهم بهى كرام للملائكة بهم . . بهم يصرف الله الزلازل
والفتن حيث كانوا (كذا) ثم بكى رسول الله شوقاً إلى رؤيتهم حتى اشتد

بكأؤه وعلا نحييه وهاب الناس أن يتكلموا حتى ظنوا أنه أمر حدث من السماء (كذا) ثم قال : ويح لهذه الأمة ما يليق منهم من أطاع الله فيهم . . كيف يقتلونهم ويكذبونهم من أجل أنهم أطاعوا الله (لعلهم يقصدون بذلك دعة الشيعة ويرشحونهم لملء هذا المكان . فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله والناس يومئذ على الإسلام قال : نعم . قال فيم يقتلون من أطاع الله قال يا عمر : ترك الناس الطريق ، وركبوا فرسه ^(١) الدواب ، ولبسوا الحرير والديباج ، واللين من الثياب ، وأكلوا الطيبات ، وشربوا بارد الشراب ، وجلسوا على أرائكهم متكئين ، وخدمهم أبناء فارس والروم (إن الذي يملأ نفوسهم غيظا هو هذا الذي صار إليه أمر العرب من القوة والنفى) . يتزين للمرء منهم زينة المرأة لزوجها ، ويتبرج النساء بزى كمرى بن هرمز ولللوك الجبارة ويسمنون أبدانهم ، ويتباهون بالكساء واللباس فإذا نظروا إلى أولياء الله ، وعليهم العيا ^(٢) قد ذبحوا أنفسهم من شدة العطش كيف ؟ والله يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ^(٣) . وإن تكلم منها متكلم كذب وأبعد وطرد وقيل قرين شيطان ، ورأس ضلالة ، يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . . فأولوا كتاب الله بنير تأويله ، واستذلوا أولياء الله وأخافوهم . ما أسامة إن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة من طال حزنه وجوعه وعطشه في الدنيا . هم الأخيار الأبرار الذين إن شهدوا لم يعرفوا ، وإن غابوا لم يفتقدوا . . يعرفهم أهل السماء ، ويخفون على أهل الأرض ، تشتاق إليهم البقاع (هذا تلويح للناس باستقبال هؤلاء الدعاة) وتخف بهم الملائكة ، ينعم الناس بالدنيا ،

(١) جمع فرسه : وهو القوى . (٢) العيا الضبور ، والجهد .

(٣) البقرة : ١٩٥

وينعمون بالجوع والعطش .. لبس الناس لين الثياب ، ولبسوا الخشن ..
 افترش الناس الوطاء ، وافترشواهم الجباه والركب .. فحك الناس وبكواهم
 يا أسامة ، ألا لهم الشرف الأعلى يوم القيامة ، وددت أنى رأيتهم وبقاع
 الأرض لهم رحمة والجبار عنهم راض ، والراغب إلى الله من رغب فيما رغبوا ،
 والخاسر من خالفهم (كذا .. فإلى أى دعوة يدعون) .. تبكى الأرض
 إذا فقدتهم ، ويسخط الجبار على بلد ليس فيه منهم أحد .. يا أسامة : إذا
 رأيت أحدهم فى قرية (كذا) ، (وأن أسامة وأبن القرى والحديث فيما
 يسوقونه يتحدث عن الأزمان المقبلة) ، فاعلم أنه أمان لأهلها لا يذب الله
 قوما فيهم منهم أحد (كذا .. وكان الأولى بذلك الكفار من قوم الرسول
 وهو فيهم) .. اتخذهم يا أسامة لنفسك أصحابا عساك تنجو معهم ، وإياك أن
 تسلك غير طريقهم فترى قدامك قهوى فى النار .. يا أسامة ترك القوم الحلال
 من الطعام والشراب ، طلبوا الفضل فى الآخرة أكلوا الملق ، ولبسوا الخلق^(١)
 تراه شعنا غبرا ، إذا رآهم الناس ظنوا أن بهم داء وما بهم داء ، وظنوا أنهم
 خولطوا وما خولطوا .. يا أسامة ، عقلوا حين ذهبت عقول الناس ، طوبى
 لهم وحسن مآب .. ألا لهم الشرف الأعظم !! »

هذه نبذة من بعض ما جاء فى هذه الرسائل من خلط ، فإذا تجد فى
 نفسك من هذا الكلام الذى ينسب إلى رسول الله ألا تجد أن هذا الكلام
 ينطوى على نوايا خبيثة غايتها تجريد الناس من دوافع الحياة ، وتحويلهم دى
 متحركة تأتمر بأمر الداعى أو الدعاة الذين يمثلون هذا السور ويخرجون على

الناس في هذه الصورة التي أحكم وصفها .. يجب إذن لكي يفرغ الناس لهم ،
و يصبحوا أدوات لهذه الدعوة أن يتخلصوا من الحياة وأثقالها ، وما يصلهم
بها من أهل وولد ومال ، ليكونوا أخف ظهراً ، وأسرع استجابة ممن لهم
دنيا يعيشون فيها وأسرة يسكنون إليها .

ولقد أثمرت هذه الدعوات الخبيثة ثمراتها النكدة ، فغرت مشاعر المسلمين
ووقع الكثير منهم تحت تأثيرها ، وقدر لكثير من أصحاب هذه الدعوات
المضللة أن ينجحوا في مجال التضليل ، وأن يقيموا دولا على أنقاض أشياءهم
الذين آمنوا لهم وخدعوا بهم »

المعاول الهادمة أيضا

تمكنت الدعوة الانسحابية في المجتمع الإسلامي ، وأخذ سراها الخلداع يلوح لكثير من المسلمين ويفريهم بالانطلاق إليه والحياة في جانبه .. ولم يقف تأثيرها عند العامة والدماء بل جاوزهم إلى بعض العلماء وأصحاب الفلسفات الذين استطاعوا أن يصوروها فيحسوها تصويرها ، وأن يقيموا لها دعائم تستند إليها . وهذا مما قوى هذه الدعوة وضاعف من خطرها .

لقد كان المعري - مثلا - أكبر داعية لهذه الدعوة ، وصاحب قدم راسخة فيها . . فهو شاعر ، وكاتب ، وفيلسوف ، صبغ فلسفته بهذا اللون الأسود الحالك ، ولون به أدبه من شعر ونثر .. ولم يقف عند هذا الحد بل كان عمليا ومنطقيا مع نفسه ، ففرض على نفسه حياة خاصة هي تطبيق على لكل آرائه التي صورها في شعره وفي نثره ، لقد التزم في حياته رياضة مرهقة قاسية فحرم على نفسه ما أحل الله من طيبات ، فجنبها أكل ذى روح وما يخرج من ذى روح ، واتخذ له زيا خشنا جافيا ، ومسكنا مقفرا مظلماً ، وقطع العمر على الكفاف من العيش ، لا ينال منه إلا ما يسد الرمق ويمسك الحياة .

ولو أن المعري وقف عند هذا الذي فرضه على نفسه لكان خطبه ، ولكانت جناية خاصة به لا تتجاوزه إلى المجتمع الذي عاش فيه ، ولا إلى الأجيال المقبلة من بعده .. ولكنه كان شاعراً أدبيا فلا شعره ورسائله بهذا الزهد المريض ، وصور للناس الحياة في صورة مخيفة مفزعة تثير في النفس دوافع الهرب والفرار منها .

فما أكثر ما يعرض التنبي في شعره من صور التشاؤم بالحياة ، وأنها

سراب خادع ، وزيف باطل لا أمان لها ، ولا اطمئنان إليها ، فلم الطلب
ولم العناء . يقول مثلاً :

وأهون من عيش الغنى عيش فاقة . ومن زى ملك رائق زى راهب
ويقول :

رأيت الحنف طوف كل أفق وجاب الأرض من مصر وكفر^(١)
وكيف يشعر الإنسان وفراً ولم يخرج من الدنيا بوفر .
لاذنب للدنيا فكيف تلومها واللوم يلحقني وأهل نحاسي^(٢)
عنب ، وخمر في الإناء وشارب فن الملوم أعاصر أم حاسي^(٣)
ولم يكن المعرى وحده في هذا الميدان بل كان من ورائه كثيرون من

العلماء وأصحاب المذاهب يسوقون الناس سوقاً إلى أودية التيه والعدم ، ويباعدون
بينهم وبين الحياة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .. وقد استطاعت هذه الدعوة
أن تبلغ من نفوس العامة مبلغاً خطيراً ، وأن تملأ خيالهم الساذج بصور مبهمه
مختلطة لما وراء المادة .. فرحفت على ذنباهم روحانية أشبه بالأشباح للتراقص
تلوح لهم بالوصول إلى مراتب « الكشف » والتعرض لأنوار السماء .. وما هذا
كله إلا سراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجد شيئاً .. خذ لذلك
مثلاً فرق المتصوفة ، وهي فرق كثيرة لاحصر لها .. وطريقها جميعاً قائم في ظاهره .
على الزهد في الدنيا ، وأخذ النفس بنظام خاص في العبادة وفي أسلوب الحياة
وقد تبع ذلك إعداد مناهج خاصة وأساليب معينة لنظام العبادة وأوقاتها ،
وتأليف مجموعات كبيرة من الأدعية والأوراد واتباع نهج خاص في أدائها .
على هيئة جماعات تقوم وتقع ، وتميل وتعتدل ، مرددة هذه الألفاظ في صور

(١) يريد بالمصر المدينة ، وبالكفر القرية ، الصغيرة .

(٢) النحاس : أصل النحاس . (٣) الحاسي : العار .

غريبة من الأنعام التي لا يفهم لها معنى ، ولا تقع من نفس مرددها موقعا يبعث على عمل نافع أو سلوك محمود .

لقد جذبت هذه الطريقة كثيراً من الناس ، واستهوتهم بما يلوح في ظاهرها من بلوغ منازل في عالم الحقيقة ، والوصول إلى مراتب الكشف ، فما أكثر ما يتردد في المحيط الصوفي من عبارات « المريد » ، « الشيخ » ، « القطب » ، « الطريق » ، « الحضرة » ، « المقام » وما أكثر ما تجرى بينهم الشطحات التي تفوح منها روائح الخلط والإنغاز في عبارات مضطربة أشبه بسجع الكهان ، توهم السامع أنها مشحونة بالأسرار مليئة بالنبوءات ، وأن وراء كل كلمة معاني لا يعرفها إلا من دخل مع القوم مدخلهم ، وسلك طريقهم ، ف تلك الأسرار إنما هي مقصورة على أبناء الطريق !!

لا نستطيع أن ننكر أن في جماعة المتصوفة أفراداً لم هذا الاستعداد الطيب للإشراق النفسى ، وليس ذلك في جماعة المتصوفة وحدها بل هو في كل مجتمع .. إذ لا تكاد تخلو طائفة من الطوائف أو مجتمع من المجتمعات من ذوى النفوس الكريمة الصافية التي تنجذب إلى الخير وتعمل له ، فذلك عند بعض الناس فطرة تستجيب للعمل الصالح ، وعند بعضهم تربية وتعليم تفرسه وتنميه .

والتصوف في ذاته — إذا استقامت طريقته — لون من ألوان التربية الفردية ، يعالجها المرء ، ويستقبلها حسب استعداده وينتفع بها على قدر طاقته . أما أن يكون التصوف مدرسة عامة لتخريج الأخيار الطيبين من الناس فذلك مالا نستطيع القول به ، ولا يقوم عليه شاهد من واقع الحياة ، بل ربما كان الأمر على عكس هذا .. فإن طريق التصوف مخوف بالمرآق ، مليء

بالمعميات ، كثير الدروب والمناهات ، وقد دخل فيه كثير من العلماء فضّلوا ،
وانتهى بهم الأمر إلى الإلحاد والكفر .. أما العامة — وهم أكثر أبناء
هذا الطريق — فما أكثر هلكام في هذا المجال ، إنهم هنا أشبه بالحشائش
المتسلقة التي تستند إلى قطع من الخشب .. تعلقو ، وتعلقو ، ولكنها لا تعتمد
على جذور ، ولا تعزّز بفروع ، ولا ترتبط إلى أصل تفتنّى منه .. وهم لهذا
في معرض الضياع والهلكة لأول صدمة من صدمات الحياة .

إن الإسلام قد حارب الكهانة ، وأنكر سجعها ، لما فيها من تعمية
وتضليل ، .. إنها رموز يستطيع منشئها أن يفسرها التفسير الذي يجرى عليه
الواقع المنتظر . وفي ذلك ما فيه من تضليل وخداع .

قال حَمَلُ بْنُ النَّابَةِ الْهُدَلِيّ : يارسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا
أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فثقل ذلك يطل^(١) . فقال عليه الصلاة
والسلام : إنما هذا من إخوان الكهان ، من أجل سجعه الذي سجع .
وأنكر عليه هذا اللون من الحديث .

وفي الصوفية عبارات كثيرة غامضة تدور على ألسنة الشيوخ ورؤساء
الطريق ، يرددها أتباعهم والمتعلقون بأذيالهم .. وهي عبارات تنحو منحى
مختلفة من القول المريب الذي يدخل على نفس المسلم كثيراً من الحيرة
والاضطراب ، فمن العبارات التي تردد في أجواء الصوفية أن يقول قائلهم :
سبحاني ، ما أعظم شأنى . أو كما يقول الخلاج « ما في الجمة إلا الله » ومثل
هذه العبارات — إن كان لقائلها وجه من العذر للحال التي كانت تلبسهم
وقت القول من نشوة التولّد — يتلقاها الأتباع ويرددونها في حال يقظتهم

(١) هدر ، فلا غرم في قتل الجنين ، والجحيم ليس كذلك .

وكامل وعيهم فتسلأ خيالهم الرريض بكثير من صور الأوهام التي تدفع بهم إلى مزالق الكفر .

والإسلام أبرز خصائصه — كما قلنا من قبل — أنه دين لا يعترف بالرياسات الدينية ولا يرضى بأن يكون بين الناس وخالقهم حوائل من أصحاب الوسايط ، فليس بين الله وبين المسلم إلا قلبه وعقله ، يديرهما ، في ملكوته غيراء عظيما ، حكما ، عليا ، فيخشع له ويؤدى حق العبود على العبد حسب ما رسمته الشريعة ، وبينه الرسول الأمين . ثم إن مجتمعا كمجتمع الصوفية تجرى في تفكيره مسائل عويصة من المباحث التي تدور حول الإلهيات كوحدة الوجود وما يتصل بها من بحوث حول الذات والصفات ، قد أحييت العقول ، وخيرت الأبواب وأوقعت العلماء في كثير من المزالق : فكيف يؤمن على العامة — وهم أكثر أتباع للتصوفة — من أن يضلوا ويفرقوا في لجج هذه الاتجاهات التي يساقون إليها .

إن طريق التصوف لا يمكن أن يكون في شريعة الإسلام مذهباً عاماً يدخله الناس من أى باب . . . ذلك لأنه قائم على الزهد في الحياة ، واعتزال الناس . والإسلام ليس دين زهادة وعزلة ، وإنما هو دين عمل وإنتاج ، ودين اجتماع وارتباط بالحياة والأحياء جميعا — ثم إن التصوف الصحيح لون من ألوان الفلسفة ، وصورة من صورها ، إذ هو وليد فهم خاص للحياة ، وثمرة تفكير طويل فيها ، لا يمكن أن يعيش فيه إلا من بلغ به تفكيره إلى هذه النتيجة فارتضاها مذهباً وأطمأن إليها طريقاً ، وراض نفسه على هذا اللون من الحياة ، ليحقق ما انتهى إليه تفكيره ونظره إلى هذه الحياة ... هكذا عرف أصحاب الزهد والتصوف ، كالحسن البصرى ، وأبو العاتية ، والمعرى . .

فهؤلاء وأمثالهم أصحاب نظر وفلسفة قبل أن يكونوا أصحاب مذهب في الحياة .
يمكن إذن أن يكون التصوف مذهب أفراد متناثرين هنا وهناك ، استجابة
لبعض النزعات النفسية والاتجاهات الفكرية .. أما أن يكون التصوف
مذهباً له دعاة وله مبشرون يذيعون في الناس ما ينسبون له من فصائل يمنونهم
بها ويدنونهم منها ، ويفتحون لهم الباب بهذه المفريات — فذلك خطر يهدد
الناس في عقولهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم معا ، خاصة طائفة العوام وهم —
كما قلنا — أكثر الناس استجابة لهذه الدعوة جرياً وراء سرابها الخداع .

لا أظن عاقلاً رشيداً من المتصوفة ينكر هذا ، وكيف وحسبه أن يلقى
بنظرة إلى زمر المتجمعين حوله من الأتباع . إنه سيجد كثيراً منهم ممن خولط
في عقله ، والثبات في تفكيره ، وعاش في الناس مسخاً غريباً بين إشفاق
الشفقين وغبث العابثين ، فإن تكن هذه الصورة التي تعيش في محيط الصوفية
من المجانين قد دخلت بحالها تلك من اختلاط العقل والتهياث الفكر فذلك
مما يؤدي الدعوة ويشينها ، ويصمها بالفتاهة التي من شأنها أن تجذب إليها
هذه الأمساخ من الناس .

وإن يكن هؤلاء الأتباع قد أصيبوا بما هم فيه حين دخلوا في محيط الصوفية
واتموا إليها وعاشوا فيها فما أكبر جنايتها على العقول ، وما أعظم جرمها
على الناس .

سمة أخرى تقول إنه من الخطر المباحق أن يقوم التصوف على أسس
دعوة عامة ، تأخذ مظاهر « التقايات » التي تضم أصحاب الأعمال والحرف ،
ويكون للجماعة فيها وضع خاص في المجتمع ، فذلك مع أنه مظهر من مظاهر
الفرقة الدينية في جماعة المسلمين ، القاء بكثير ممن ليس لهم استعداد خاص
لهذا اللون من الرياضة ، إلى الضياع والتهلكة .

قذائف مدمرة

إلى جانب هذه الدعوة الانسحابية من الحياة ، وإلى جانب هذه المواقف السلبية التي ساقنا إليها دعاة الزهد والتصوف من رجال الدين وأصحاب الطرق .. إلى جانب هذا قامت دعوة أخرى ليست أقل خطرا في عملية الهدم والتدمير في كيان المجتمع الإسلامي من تلك الدعوة التي أرادت المسلمين على الانسحاب من الحياة ، وزينت لهم الرضا بالقليل التافه منها .. فهذه الدعوى الانسحابية على ما فيها من خطر ، وعلى ما تركت من آثار سيئة في المجتمع الإسلامي ، هذه الدعوة ليست مطلقة السلطان في كيان النفس الانسحابية ، بل إنها تصطدم دائما بقوى متأصلة في النفس ، تختلف قوتها باختلاف الاستعداد الشخصي لكل إنسان .. هذه القوى هي حب الحياة ، وحب ما فيها من لذائذ ومتع .. وحب الحياة ولذاتها أصل أصيل في الإنسان تدفعه إليه دوافع كثيرة ، وتقر به مفرجات متجددة لا تنفد ، فالإنسان مفعور على حب الحياة ، مدفوع إلى السعي وراء لذاتها وشهواتها .. يقول سبحانه وتعالى « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ، والقناطر للقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة ، والأنعام ، والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا ^(١) » .. فإلى هذا المتاع تنجس النفوس ، وإلى موارده تتلظظ الشفاه .

وإذا كانت هذه الدعوة الانسحابية قد استهوت بعض العقول ، وجذبت

إليها بعض النفوس ، واستطاعت أن تنتزع بعض الناس انزعاجاً من الحياة ومتعتها ، إلا أنها مع ذلك مهددة دائماً بغارات عنيفة قوية تزحف عليها من مكامن النفس التي تراود الإنسان عن اللذات والشهوات ، وتفتح له مجالات الإغراء من كل جانب .

أما الدعوة التي نراها أشد خطراً وأعمل عملاً في هدم المجتمع الإسلامي فهي دعوة طاغية جارفة ، ليس لسلطانها حد ، ولا وراء أمرها مقب . .. وهي دعوة ذات شعبتين تتجه كل منهما في اتجاه مضاد لصاحبتها ، وتشد كل منهما الإنسان شداً إلى جهتها . .. فالأولى تدعوه إلى اليأس من رحمة الله ، وتصور له أبواب التوبة والمغفرة موصدة من كل ناحية ، والنار محيطة به من كل جانب إذا اقترف إثماً أو واقع معصية ، والثانية تكاد تخرس الإنسان تخرساً على اقرار الآثام وارتكاب الذنوب بما تفتح له من سبل المغفرة والرحمة وبما تيسر له من وسائل الدخول إليها بأيسر الأعمال . ..

والناس بين هذين الأمرين في حيرة مذهلة . لا يدرون إلى أي اتجاه يتجهون ، ففي أقوال كثير من العلماء ، وفي مذاهب الفقهاء ما يدخل اليأس القاتل على النفوس إذ لا مغفرة للذنوب ولا رحمة لماص ، وفي أقوال كثير من العلماء ، وفي مذاهب بعض الفقهاء ما يحيل هذا اليأس القاتل إلى رجاء مفرق في رضا الله ورضوانه . .. الثواب بلا حساب ، والمغفرة بلا تقدير . .. فأين يذهب المسلم وسط هذا الظلام وإلى أية جهة يتجه وبين يديه رجاء عريض ومن خلفه يأس لا أمل معه . . . لقد تفرقت بالمسلمين المذاهب ، واختلفت بهم السبل . . . فذهب بعضهم إلى جانب اليأس الذي لا تنفذ إليه شعاع من رجاء ، فعاش منطوياً على نفسه معتزلاً الحياة ، وانحاز فريق إلى جانب الرجاء

المضلل فماش في ظله يرتفع في مراتع السوء غير مقدر لحساب الله حساباً ،
ولا معد ليوم الجزاء عملاً . . وكيف وهواتف هذا الرجاء تهتف به :

تكثرت ما استطعت من الذنوب فإنك واجد رباً غفورا
ستلقى إن قدمت عليه عفوا وتبصر سيدا ملكا كبيرا

و بين هؤلاء اليائسين بغير حق ، وهؤلاء الطامعين بغير عمل ، يقف فريق
ثالث ينظر إلى هؤلاء نظرة وإلى هؤلاء نظرة ، ويميش على هذا اليأس حيناً
وعلى هذا الرجاء حيناً ، وهو في كلا الحالين مشتت الفكر ، مزعزع الرأي ،
تملاً للخيرة والاضطراب جوانحه .

وماذا يشمر هذا التناقض العجيب غير هذه الثمرات المرة ، إنها الحصاد
الطبيعى لهذا الغرس المشثوم ، ولست أدري كيف تحتل الدراسات الإسلامية
هذا التناقض ، وكيف يجتمع في الكتاب الواحد منها الشيء وضده مما . إن
ذلك لما يثير العجب ويبحث على الشك في أقوال هؤلاء العلماء . . ويلقى
كثيراً من ظلال الظنون على مباحثهم القائمة على أصول الحق ، إذ كان هذا
الخلط بين الحق والباطل والطيب والخبيث وفي ذلك ما فيه من فتنه وبلاء .

قد يكون في المسلمين من لا يبالي بدينه ، ولا يقوم على شعيرة من شعائره .
بواقع الكبائر في غير مبالاة ، ويرتكب الفواحش في غير تأثم . . ولو
حوسب هؤلاء الحساب العسير لكان لهم من عملهم ما يبرره . . ولكن الذى
نعجب له غاية العجب ونسكروه أشد الإنكار هو أن يكون المسلم مسلماً . .
يؤدى الصلاة والصوم والزكاة . . ويتوجه مع المسلمين إلى الله الواحد
الأحد . . ولا يحمل بين جنبيه إلا قلباً مؤمناً مسلماً . . ومع هذا فإنه

لأقل هفوة ، ولأصغر صغيرة — وما أكثر هفوات الناس ، وما أكثر صفاتهم — يرى بالفكر والخروج من الإسلام جملة .. وقد يحكم عليه بهذا وهو واقف بين يدي الله يؤدي الصلاة فلا يحسن أدائها ، أو يخل بركن من أركانها ، أو شرط من شروطها — عن سهو أو جهل — فيقال له ممن يملكون القول من الفقهاء ، وأدعياء الفقه — ، أنت الآن ماحون باللسنة الملائكة التي لا تقبل هذه الصلاة ولا تكتبها لك في سجل أعمالك بل ستحيلها لعنات تنصب على رأسك !

وقد يترك المسلم الصلاة لوقت أو وقتين أو يوم أو أيام — لعذر أو لغبر عذر — فيذهب ليستغث فيقال له من أصحاب الفتيا .. يقول فلان كذا ، ويقول فلان كذا ، .. وينتهي الرأي بأنه كافر وجب قتله وحل دمه .. وما أكثر ما يضعف الإنسان أمام شهواته ، وتغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيرتكب كبيرة .. كأن يشرب خمرًا مثلاً ، ثم يرجع هذا الشارب على نفسه باللائمة ، ويطلب إلى الله المغفرة ويدّو له أن يتعرف إلى حاله فيذهب إلى علماء الدين يطلب الرأي والنصيحة فيقولون له : إن شارب الخمر على نجاسة أربعين يوماً لا تقبل منه صلاة ولا صيام .

ماذا تنتظر من إنسان مريض يذهب ليطلب الدواء فيقال له : إن مرضك قاتل لا يرجى له شفاء . وإلى أي طريق يتجه هذا الذي شرب الخمر ، وهو مقبل على نجاسة لأربعين يوماً ، أتراه يفعل خيراً في تلك الأيام وهي أيام لا يقبل منه فيها خير ، أتراه يصلي ويصوم وهو لا يرجو لصلاته أو لصيامه قبولاً إلى أي وجه يتجه .

ولى ألف وجه قد عرفت طريقه ولكن بلا قلب ، إلى أين أذهب

إلى أين يذهب ؟ .. لا ، سيجد له ألف مذهب ومذهب ! إنه بلا دين ، وله وجوه كثيرة في الأرض ، سيرف كيف يتجه إليها ، وبين يديه شيطان ، وفي كيانه نفس .. إنها يدلانه على الطريق ويمهدان له السبيل .. سيعود إلى « الحان » إن كان له في الجحيم لذة ، أو إلى القمار إن كان له فيه هوى ، سيعب من الآثام عباً .. إلى أن تنقضي هذه المدة ، وبعدها يأتي الله بالفرج .. أو ليكن الطوفان ، وهو الطوفان فعلاً ، فهو لا يعمل حساباً لهذه المنكرات الجديدة إذ أنها عنده في حساب الأيام التي لا يقبل فيها عمل .. وقد لا تنقضي هذه الأيام إلا وقد تمكن فيه الداء ، وذهب بالبقية الباقية من دينه ومروءته !

ماذا أنبأ الملائكة الأطهار ؟ ألم تستمعوا إلى قوله تعالى « وخلق الإنسان ضعيفاً »^(١) وما عناصر هذا الضعف وما مظاهره ، إنه الضعف أمام رغبات النفس ودفعياتها . وإن مرد قوة الإنسان وضعفه دائماً هو إلى ما فيه من مناعة ضد هذا العدو المهاجم ، وفي الحديث الشريف « ليس الشديد بالصرعة .. إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » فهذا الضعف الإنساني يعرفه الإسلام في الناس ويعترف به . وكل ما يستطيع أن يقدم من عون للإنسان في هذا المجال هو أن يدعم قوى الخير عنده ، ويسلحه بما يستطيع من أسلحة ليدفع هذا العدو الذي لا يفتأ يبدأ ، إنه لا يستطيع قوة ما أن تقضي قضاء تاماً على دوافع النفس وشهواتها ، وأن هذه الدوافع وتلك الشهوات لتجد في أقوى الأقوياء مناطق ضعف تنفذ منها .. يعرف الإسلام هذا الضعف البشري ويمالجه بحكمة ويلقي هفوات الإنسان وسقطاته بسماحة وغفو ومغفرة حتى يفسح له المجال لإصلاح ما أفسد ورتق ما فثق ، وفي القرآن الكريم عشرات من

الآيات التي تبسط للخاطئين جناح القبول والعتو . وتفتح لهم أبواب الرحمة والمغفرة يقول تعالى « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ^(١) » ويقول « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ^(٢) » .. وفي الحديث الشريف « إنكم لو لم تذبوا لخلق الله قوماً يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم » . . ذلك هو منهج الإسلام في رياضة للذنبين العصاة .. يفسح لهم طريق التوبة ، ويفتح لهم أبواب المغفرة إذا صحت عزيمتهم وخلصت نياتهم . ثم ما ذا لو انسدت أبواب السماء ، فلا مغفرة لعاص ، ولا قبول لتائب ، ولا إقالة لعائر ، أليس ذلك تعطيلاً لصفات الرحمة والعتو ، وللمغفرة عما يتصف به الغفور الرحيم . أليس ذلك سداً لباب الإصلاح ، وحكماً بالإعدام على كل من واقع معصية ، ما ذا يكون موقف المذنب إذا قيل له إنك لن تنتقل من جماعة العصاة أبداً ، وإنك لن تقبل في زمرة الأخيار ولو ذهبت نفسك حسرات ! هيئات لقد فاتك القطار !

أرأيت إلى الذين يقعون تحت طائلة القانون البشرى فيجكم عليهم بالسجن ثم يخرجون إلى الحياة وفي أيديهم صحيفة « سوابق » مدموغة بهذا الشبح الذي يسد في وجوههم كل باب ، ويحطهم في الناس أشبه بالجربى . أرأيت كيف ينتهى الحال بهؤلاء الخارجين من ظلام السجون إلى ظلم الحياة ، إنهم يملكون مقدماً ألا مكان لهم في مجال الشرف والعمل الصالح ، سواء أخلصت نياتهم وطابت سرائرهم ، أم أقاموا على طريق الأثم والشر .. إنهم أشرار في رأى الناس على أى حال فليختصروا الطريق ولينفذوا حكم الحياة فيهم ! أشرار أشرار وليكن ما يكون ، فليس بعد الكفر معصية .

وانظر لو أقبل هؤلاء من عثرتهم — لأول مرة على الأقل — ثم قيل لهم إنكم أخطأتم خطأ ، ولكنكم بشر والبشر يخطئون ، وليس العيب في أن يخطئ الإنسان ، ولكن العيب في أن يخطئ ثم لا يكون له من هذا الخطأ وازع يزعه ، وواظم يعظه ، وتجربة ينتفع بها فلا يقع فيها وقع فيه . نأذا لو فتح لهم باب الرجاء والأمل فأصابوا هناك ما يحى مواسمهم ، ويرد اعتبارهم . لقد تنبته الأم الواعية إلى هذا الأمر ، ونظرت إلى المجرمين نظرة الطبيب إلى المريض ، فلم تضرب بينهم وبين الناس الحجب ، ولم تسد في وجودهم الطريق . . واستطاعت بهذا أن تكسب كثيرا من هؤلاء المجرمين ، وأن تردم إلى عالم الفضيلة والنور ، وأن تجعل منهم قوة بناء في المجتمع .

والثدية الإلهية للبشر تربية عالية بصيرة ترتفع إلى منازل لا تطاولها الترية البشرية ، وهى فى الإسلام رحمة راحة ، نال الطائعين والعاصين على السواء فاحرم الإسلام إنسانا من رحمة الله ، ولأسد فى وجهه بابا من أبوابها ...

استمع إلى الآية الكريمة « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقظوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا . . إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسألوا له ^(١) » ... استمع إلى هذه الآية الكريمة ثم ردها مرة ومرة ومرة فإذا تجدد فيها وماذا يطوف بقلبك من طيباتها .

ماذا أقول ؟ إنى أكاد أحسد العصاة وتكاد تنازعنى نفسى أن أقف وقتهم تلك فى موضع الندامة والحسرة والالفة لأستمع معهم إلى هذا النداء الندى بلطائف الرحمة والحنو من رب العالمين « يا عبادى » ، فهذا النداء ريان بهواتف الرحمة والحنو على هؤلاء العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم ، والإسراف على أنفسهم مراد به معنيان ومتوجه به إلى طائفتين من الناس : أولئك الذين

أسرفوا على أنفسهم في إتيانها بالمعاصي ، وإرهاقها بالآثام ، وإيرادها موارد الضلال ، وذلك هو الظلم الذي تشير إليه آيات كثيرة من الكتاب الكريم وتحدث به عن الذين ظلموا أنفسهم ، يقول جل شأنه على لسان موسى ، « قال : رب إني ظلمت نفسي فأغفر لي ، فغفر له ، إنه هو الغفور الرحيم ^(١) » والطائفة الثانية أولئك الذين اشتدوا على أنفسهم بالآثمة وأخذوها بأعنف ألوان الندم والتقرع ، دون أن يفتحوا عليها بصيصاً من الإطعام في رحمة الله والرجاء في غفرانه ، فهذا إسراف على النفس ، وقسوة قاسية . . والعينان تحتملهما الآية معاً ، وتزأج بينهما في الدلالة وتحمل أحدهما مكلاً للآخر في أداء المعنى المراد ، وهذا مما اختص به القرآن الكريم وتفردت به بلاغته .

فهذا النداء « يا عبادي » متوجه إلى هذين النوعين من المفسرين جميعاً : الذين أسرفوا في السفه والضلال ، وأمعنوا في الفسق والفجور . . ثم الذين أسرفوا على أنفسهم باللوم والتقرع على ما اقترفوا من إثم . هؤلاء ، وهؤلاء جميعاً مدعون إلى ساحة الرحمن يفضل عليهم من فواضل رحمته وغفرانه بهذا النداء الرحيم « يا عبادي » .

وانظر كيف يفعل هذا النداء في هذين الفريقين من المفسرين ، وكيف يقع من نفوسهم جميعاً . . أما هذا الفريق الضال ، العربد ، فسيجد هذا النداء كثيراً من أفرادهم قد أنجم وبشم من الإثم ، ولا يجد له منصرفاً عن هذا المرعى فإذا ما هتف به هذا النداء الرحيم « يا عبادي » وجد في نفسه أنه ما زال إنساناً له في الناس مكانه الذي خيل إليه أنه قد زال عنه بهذا الإغراق في الإثم ، ووجد الفرصة سانحة للحاق بهذا المكان الكريم الذي كاد أن يجرمه في الحياة ، فينطلق إليه مهبطاً .

أما أولئك الذين امتلأت نفوسهم ندماً وأسفاً على ما فرطوا في جنب الله فإن هذا النداء سيفتح لهم أبواب الأمل والرجاء فيندفسون إليها اندفاعاً .
بهذه الترية العالية يربى الله عباده ، وبهذه المغفرة والرحمة يمسك بالعصاة والطائعين من أن يسقطوا في الهاوية ويسبحوا مع المردة والشياطين .

إنها أرض قفر قد أصابها الجذب فأنبئت الحسك والشوك ، وجمعت إليها أخبث الحيات والثعابين . وليس من الحكمة ، ولا من الخير للإنسانية أن تترك هذه الأرض هملًا . فلزم تجريد الإصلاح على الجديب من الأرض لأصبحت الأرض كلها يابا بلقما ..

ولكن هكذا يريد بعض أصحاب المذاهب والفتيا ، يحولون بين الناس وبين أن يمدوا أيديهم إلى الله ، وأن ينالوا من رحمته ، فكل من فعل إثمًا خرج على الله ، وعد من الكافرين وحرم الله عليه الجنة .
يا سبحان الله ..

يقول الرسول الكريم : « أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بي شيئاً دخل الجنة قلت : وإن زنا وإن سرق قال : وإن زنا وإن سرق »

وروى عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعى فر من قومي ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ..
أبشروا وبشروا من وراءكم ، إنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً دخل الجنة ، قال فخرجنا من عنده نبشر الناس فلقينا عمر رضى الله عنه فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : إذن يتكلموا فسكت ..

وماذا يكون من الرسول الكريم غير السكوت في هذه الحال إنه يفتح

على المسلمين أبواب اليسر والرحمة .. » من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً دخل الجنة » ولكن هذا اليسر قد يبرى النفوس الضعيفة بالاستخفاف بأوامر الله ونواهيه ، فتشكل على هذا الوعد الصادق من الرسول الكريم وتقف عند اللفظ بالشهادة ولا تنبعه بالعمل بما تقتضيه هذه الشهادة ، والرسول يرى هذا الحق فلا يكتفه ، وعمر يرى ما وراء هذا الحق وما يتركه في الناس من أثر فلا يسكت ، بل يكشف للرسول عما حاك في صدره فلا يسمع من الرسول جواباً وفي صمت الرسول تستبين الحقيقة كاملة وتكشف عن وجهها معا .. فلعمرو أن يطمئن فذلك هو الحق ، ولعمرو أن يقلق فذلك هو شأن الناس إن لم يبيتوا على جناح خوف ورجاء ومع هذا وذاك ستظل قولة الرسول الكريم عنوان الإسلام القائم على السماحة واليسر .

ومعازي الرأي والدين في ابن الخطاب أن يشك في صدق الرسول ، ولكنه يشك في الناس ، ويتوقع غفلة الغالبية العظمى منهم عن المعنى الكامل لهذا الحديث فيأخذون بعبئه ويدعون بعبئه ، وإلا فإن من يشهد أن لا إله إلا الله صادقاً أى عن فهم ويقين وإخلاص لا يمكن أن يضب الله أو أن يقيم على منكر ، فإن مثل هذا الإيمان الصادق يصل صاحبه دائماً بالله ويملاً قلبه خشية من جلاله .

لأريد بهذا أن أدافع عن العصاة والمذنبين ، ولا أن أبسط لهم في مجال العذر . . وإنما الذى أريده هو أن يكون لهم حق التوبة إن تابوا ، وحق المغفرة إن ندموا وألا تهدر إنسانيتهم لأول زلة ، أو يضيع إيمانهم لأول عثرة .

أريد أن يحاسب المذنبون والعصاة لا بهذا الحساب الأخرق الذى مثله أدياء الدين ، وإنما بهذا الحساب الرحيم العادل الذى وضعت موازينه الآية

الكرامة » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ، فاستغفروا
لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصرخوا على مافعلوا وهم يعلمون^(١) .

بهذا الميزان القائم على الرحمة والمغفرة للآ ثمين والمذنبين يمكن أن تستصلح
النفوس الخبيثة ، وتعالج القلوب المريضة . . أما أن يؤخذ الناس بحساب هذه
الموازين المختلفة فذلك تأباه طبيعة الإسلام وسماحة مبادئه .

• نقول هذا ونؤكد أن مسلما عرف فقه الإسلام ، وفقه شريعته لا يمكن
أن يدخل على المسلمين بهذه الفتاوى المريضة ، ويقف لهم بالمرصاد أمام أية
نسمة من أنسام الرحمة والرضوان .

وبينا تسد دعوة التبتيس من رحمة الله وغفوه كل باب على العصاة
والمذنبين ، نجد دعوة الإطاع للضلل تفتح الباب على مصراعيه ، وتطغى الناس
صكوك الغفران بغير حساب وبغير عمل .. وهذه دعوة خبيثة ما كرهه ،
تغذى خيال الناس بالأوهام ، وتقف بهم على بحر عريض من السراب .. فلا
يواجهون واقع الحياة ، ولا يعملون عمل الأحياء .. وإنما هم أشباح لا خير
فيهم ولا أمل يرجى منهم .

إن رحمه الله تسع كل مذنب وعاص .. لا حدود لهذه الرحمة ، ولا
نهاية لها .. ولكن ليس معنى هذا أن تجري أعمال الناس بلا ضابط يفرق
بين الحسن منها والقبيح ، ويحمل لكل منها مكانه من الثواب والعقاب
تعالى حكمة الله وعدله عن ذلك علوا كبيرا .. إن لكل شيء حسابه عند
الله .. « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره^(٢) »
قلل خير عند الله ثوابه ، وللشر حسابه .. « ولا يظلم ربك أحدا^(٣) » تلك هي

(١) آل عمران : ١٣٥ . (٢) الزلوة : ٧ ، ٨ . (٣) الكهف : ٤٩ .

مقدرات الحكمة ، وتلك هي مقررات العدل ، وذلك هو الذى يقوم عليه صلاح هذا الكون ونظامه ، إثابة المحسن وعقاب المسىء ، ليكون فى الناس محسنون ، تظهر عليهم فضائل الإحسان ، وليكون فيهم مسيئون تنطبع عليهم آثار الإساءة وبذلك تتراجع الكفتان ، ويعتدل ميزان الحياة ، وفرق بين أن يعاقب المذنب فى الحدود التى تناسب ذنبه وبين أن يترك هملأ أو يقابل منه هذا العمل المسمى بغير استنكار .. إن ذلك معناه تحول الحياة كلها إلى عوالم الشر والظلام .

سيقول أصحاب الفلسفات الفارغة إن هذا حجب وتضييق على قدرة الله ، وإقصاء من رحمته التى وسعت كل شيء ، ونقول إن حكمة الله وعدله يقفان جنباً إلى جنب مع قدرته ورحمته .. وإذا كان فهما يقصر عن الموازين التى توزن بها هذه الرحمة وتنزل على قدرها ، فإننا نستيقن تماماً مواقع تلك الرحمة ونعرف أين مطالما .. فعلى أبدأ مع الإحسان حيث كان .. يقول سبحانه وتعالى : « إن رحمة الله قريب من المحسنين ^(١) » ويقول : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ^(٢) » .

وفى ظل هذا الفهم أحب أن أفهم الآية الكريمة « نصيب برحمتنا من نشاء ، ولا نضيع أجر المحسنين ^(٣) » فرحمة الله لا حدود لها ، نصيب بحكمة الله وعدله من يشاء من عباده ، وتصرف عن يشاء .. ولكنها تقع أبداً دائماً حيث يكون الإحسان « ولا نضيع أجر المحسنين » .

ولكن انظر كيف تختل موازين العدل وتضطرب حين توزن أعمال الناس على هذا التقدير الذى نراه فى مباحث هؤلاء الذين يكيلون الرحمة

والمغفرة بمكيال أخرق لا يعرفه الناس في حياتهم العامة ، ولا تقره شريعة السماء ، وأغلب الظن أن معظم هذه المباحث وما تستند إليه من أقوال ينسب إلى السلف إنما جاءت عن طريق أولئك الذين عرفنا كراهيتهم للإسلام وترصيتهم به وبأهله .. أولئك الذين دخلوا الإسلام على خوف من دولة المسلمين أو على نية الكيد للإسلام فإنهم بهذه المباحث يصرفون المسلمين عن دينهم الحق ويلوونهم عن العمل الجاد في ظله إلى حياة لاهية لاعبة ، وإلى مقارفة الأثام في غير تخرج ولا تأثم ، مادام يقع في وهم الناس أن باب الرحمة واسع ، والدخول إليه سهل ميسر .

فما هي إلا كلمات معدودات يرددها الإنسان فإذا الرحمة والمغفرة تفيض عليه ، وإذا الخطايا والذنوب تنوب وتمحى ، ويصبح المرء ويمسى وهو مبرأ من كل ذنب ، ولو ارتكب ما ارتكب من إثم ومعصية .
ولهذا شاع بين المسلمين ترديد كثير من الأدعية والأوراد ترديداً ملحاً يكاد يقطع به بعض الناس أيامهم ولياليهم دون أن يلتفتوا إلى سلوكهم وما ينبغي أن يتصف به هذا السلوك من استقامة وما يهدف إليه من ثمرات طيبة تدر عليه إخلاف الرزق .

ولو كانت هذه العبارات المرددة ذات معنى كريم واضح لقلنا إنها ربما نعتت وهدت ، وأثرت في مشاعر المرء ثم امتد هذا التأثير إلى سلوكه وأعماله .
ولكن نجد في كثير من هذه الأدعية والأوراد غموضاً بما يختلط فيها من عبارات أجمية تزيد في غموضها ، فهي في هذا أشبه بما يردده السحرة والمشعوذون ، ومثل هذا اللون من الأدعية لا يمكن أن يثير في النفس إلا قلقاً واضطراباً أو فرعاً وخوفاً .. إذ كثيراً ما نوحى هذه الألفاظ بأنها مشحونة
(١٠ - في طريق الإسلام)

بقوى خفية من قوى الشر المدمرة للأعداء إذا كان الدعاء للرد مراداً به إلحاق السوء بأحد ، أو أنها مشحونة بقوى الخير إذا كان المراد بها دفع الضر وجلب الخير . . وفي كلا الحالين هي عبارات غامضة مخفية ، مليئة بالأرواح والأشباح .

وتتجاوز هذا إلى ما قيل في فضل بعض الليالي ، والأيام ، وفيما ينسب إليها من خصائص تغسل بها الذنوب ، وتمحى بفضلها الكبائر .

ورد في بعض الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس ، والجمعة ، والسبت ، كتب الله له عبادة تسعمائة سنة ^(١) » .

وماذا يعمل الإنسان من خير بعد هذا ؟ ولم يجهد نفسه بالصلاة والصوم ؟ ولم يعنى نفسه بالوقوف عند حدود الله ومحارمه ؟ ولم يحرص على سلامة دينه وقضاء صفحته وهو بصيام ثلاثة أيام في أى فترة من فترات حياته وفي أى شهر من الأشهر الحرم يستطيع أن يحصل على رصيد ضخم من الثواب ، إنه عبادة تسعمائة سنة وهيئات أن يذهب بهذا الرصيد الضخم من الثواب ما تنضح به جوارحه من آثام وذنوب .

وتصور الناس وقد صدقوا هذا وآمنوا به ، ودخل على يقينهم أن هذا من كلام رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى . . فأى عمل صالح كان يقع في هذه الحياة ، وأى إنسان يتجه إلى الخير وقد ضمن هذا الثواب العريض الذى لا ينقذ على الأيام ، أرأيت إنساناً يملك بين يديه أ كسير الذهب أترام يعمل

(١) ديوان خطب ابن تيمية .

ويذهب مذاهب العاملين في الحياة ولمّ وهو قابض على كل أسباب النفي
بلسة من يده إنه سينفق بلا حساب وفي الشرق قبل الخير ! .

يمثل هذا التصوير الخاطيء في مجال التعرض لرحمة الله ومغفرته يتبارى
العلماء في السخاء والبذل بلا حساب .. هذا يحى به عن طريق الصوم ،
وذاك يحى به عن طريق قراءة القرآن ، أو الصلاة على النبي .. حتى لا يشك
الناس في صدق نواياهم إذا كانوا لا يأمرهم بمنكر ، ولا يوجهون الناس
إلا إلى ما أمر الله به من صوم أو قراءة قرآن ، أو صلاة على النبي الكريم ..
وهذا كما قلنا حق أريد به باطل .. فإحد ينكر فضل الصوم ، ولا أحد
يقف من قراءة القرآن أو الصلاة على الرسول موقفاً غير موقف التقدير ..
ولكن أليس من التضليل بالناس والتغريب بهم أن يقال لهم : ورد في الحديث :
« في أول ليلة من ذى الحجة ولد إبراهيم فمن صام ذلك اليوم كان كفارة
ستين سنة » أو أن يقال لهم : قال صلى الله عليه وسلم : « من صلى على واحدة
أمر الله حافظه ألا يكتب عليه ذنوب ثلاثة أيام » وقال : « من صلى على
واحدة صليت عليه عشرا ، ومن صلى على عشرا أصلى عليه مائة ، ومن صلى
على مائة أصلى عليه ألفا ، ومن صلى على ألفا زاحت كتنفى كتفه على
باب الجنة » .

وفي تفسير البيضاوى ، وهو عمدة من عمد التفسير — تنهى كل سورة
بحديث عن رسول الله في فضائل هذه السورة ، وكلها أحاديث تنبج هذا
الاحجام الذى يفرى الناس بالجراة على الله ، والإقدام على المماهى بما ييسر لهم
مبيل التخلص من الذنوب .

يقول البيضاوى عن سورة القدر : عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من

قرأ سورة القدر أعطى من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر « ما هذا ؟
ولم الصوم إذن ؟ أهذا عدل ترضى به شريعة السماء ! .

ويقول البيضاوى عن سورة الزلزلة : « من قرأ سورة إذا زلزلت أربع
سرات كان كمن قرأ القرآن كله » .

وما هذا أيضاً ؟ وبأى ميزان وزنت هذه القراءة ؟ والقرآن كله كلام الله
وما الشأن إذن لمن يقرأ القرآن كله ، ولم قراءة القرآن وفى قراءة سورة الزلزلة
أربع سرات ما يقوم مقامه ؟ .

والبيضاوى أيضاً : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يقرأ سورة
الفلق ، فقال عليه الصلاة والسلام : « وجبت » قيل يا رسول الله وما وجبت ؟
قال : « وجبت له الجنة » .

وسرة ثالثة ما هذا أيضاً ؟ الجنة بسورة الفلق .. قراءة مجردة بدون قيد
أو شرط ! .

لا يشك عاقل فى أن هذه الأحاديث موضوعة .. لا ينطق بها نبي
الإسلام على هذا الوجه ولا يفتح بها على المسلمين أبواب الآمال الكاذبة ،
ولكن ما شعور المسلم الذى يضع بين يديه تفسيراً كتفسير البيضاوى ، يقبل
النظر فى آيات الله وفيما يتصل به من شروح وتعليقات وفيما يقدم بين يديها
أو يتبعها من أحاديث تنسب إلى رسول الله ، وتجرى على هذا النسق الذى
أشرنا إليه ! .

وتفسير البيضاوى واحد من التفسيرات التى تذهب هذا المذهب ، وإلى
جانب هذه التفسيرات عشرات من المؤلفات التى تتحدث عن فضائل العبادات
والأذكار والأوراد وكلها تفرق المسلمين فى طوفان من الأمانى والأحلام ،

وكلها تشكك المسلم في الحقيقة التي يدين بها الإسلام ، وتدين بها الحياة تلك الحقيقة التي لا تتخلف أبداً وهي : « الثواب على قدر المشقة » فمن جد وجد ، ومن زرع حصد ، هكذا توزن أعمال الناس ، وبها يقدر حظهم من السعادة أو الشقاء في الدنيا والآخرة جميعاً .. وصدق الله العظيم « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ^(١) »

والمؤمن من هذه الأخبار بين أسرين إما أن يصدقها ويملاً قلبه بها ، ويأخذها أخذ الواثق المطمئن ويعمل حساباً على ما تعطي من ثواب وفي ذلك ضياع له ، إذا كانت بهذا الإسراف المسرف في الثواب والمغفرة داعية إلى الجرأة على المعاصي وإطراح الخوف والخشية من الله .. وإما أن يشك المؤمن في صدق هذه الأخبار وفي هذا الشك ما يزعزع من عقيدته ويكثر من حيرته ، ويقعد به عن العمل الصادق بأوامر الدين ونواهيه .

خاتمة

أما بعد :

فإني أحب قبل أن أنهى هذه الفصول التي تحدثت فيها عن بعض معوقات المسلمين التي كانت سبباً في تأخرهم وشدهم إلى الوراء وعزلهم عن الحياة الجادة الناجحة أحب أن أشير في إيجاز إلى بعض وجوه الإصلاح التي أرى ضرورة الأخذ بها ، أو تكون في نظر المصلحين ممن تنزع بهم همهم إلى الإصلاح من رجال الدين ، وغير رجال الدين ، ليأخذ المسلمون سيبلهم إلى الحياة العلية التي تسلك بهم مسالك الخير إلى الدنيا والآخرة جميعاً .

والأمر الأول عندى في منهج الإصلاح المنشود هو توحيد هذه المذاهب الإسلامية المتفرقة ، بين مذاهب أهل السنة ، والشيعة ، وأصحاب الطرق لتتجمع كلها على طريق واحد يسلكه المسلمون جميعاً ، ويلتقون فيه على منهج مستقيم واضح هو منهج هذا الدين السمح القويم .

وليس الأمر في هذا الاتجاه إلى توحيد المذاهب بدعاً من البدع ، ولا هو مما يتردد المسلم في التسليم به ، والاطمئنان إليه ، إذ الإسلام دين الوحدة في المعبود ، والعابد من إله واحد ، وأمة واجدة « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون »^(١) والمذاهب نفسها شيء حادث في الإسلام ، لم يعرفه المسلمون إلا في عصورهم المتأخرة ، فما كان لهذه المذاهب مكان في العصر الإسلامي الأول ، وما كانت لتتورق في خلل أحد من المسلمين ولم يقم أحد

من صحابة رسول الله بإيجاد مذهب ديني له تجتمع عليه طائفة من المسلمين وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب رأى وفتيا لكل من يلتمهم بمسألة أو مشكلة تعرض له في أمور دينه أو دنياه فيجد من أصحاب الفقه والرأى من يتصدى للقول ، ويتعرض للجواب . . وقد يتفق الصحابة في الرأى أو يختلفون ، ولكنهم أبداً جماعة واحدة تلتقى أنظارهم جميعاً على غاية واحدة ، هي التهدى إلى الحق والتعرف عليه ، يجرى من أى إنسان وينطق به أى لسان .

ثم إن أصحاب المذاهب أنفسهم لم يكن في يقينهم أنهم يقيمون مذاهب من تلك البحوث والمسائل الفقهية التي عرضوا لها بالدرس والنظر ، وإنما هم مجتهدون ، حدا بهم جههم لهذا الدين ، ورغبتهم الصادقة في تذييل مناهجه وتقرئها إلى أفهام الناس — حدا بهم هذا إلى أن يعملوا رأيهم ، ويمجدوا جهدهم في جمع الأدلة من مصادرها واستنباط الأحكام منها ، كل حسب استعداده وفهمه ، وليس له من غاية إلا أن يرضى رغبته في البحث عن الحق ، ليتعرف الناس عليه ، ويهتدوا به ، وهو مأجور على أى حال : إن أخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران .

إذن فليست هذه المذاهب على اختلافها أمراً جاء به الدين وأئمة المسلمين به ، وإنما هي مباحث وآراء مستندة إلى الكتاب والسنة . . والكتاب والسنة في معرض آراء المسلمين جميعاً في كل زمان ومكان . . فمن التقي نظره بنظر مذهب من هذه المذاهب فذاك ، وإلا فله رأيه ونظره إن كان من أهل النظر والرأى ، وهيئات أن يخلو مجتمع إسلامي من أهل الرأى والنظر في أى زمان ومكان

والمذاهب الإسلامية في جعلتها تصور الشريعة الإسلامية أتم تصوير ، فإذا توحدت هذه المذاهب ، وارتفعت منها الخلافات ، كانت طريقاً قاصداً ، ومنهجاً قوياً للمسلمين . . . وأول ما يرجى من توحيد هذه المذاهب هو أن تخف حدة الخلاف الديني بين المسلمين وتزول بينهم هذه الحواجز التي جعلتهم شيعاً وأحزاباً وألقت بينهم العداوة والبغضاء ، وأصارتهم إلى جماعات متباينة متباعدة . إذ لا شك أن قيام هذه للمذاهب قد جعل لكل مذهب جمهوره ، وأنصاره ، وعلماءه ، ومؤلفاته . . وهذه كلها عوامل فرقة ، تجعل لكل جماعة مشاعرها وأحاسيسها التي تربطها بمذهبها وتحملها على التعصب له ، ذلك التعصب الذي كان سبباً في إثارة كثير من المسائل الخلافية والعمل على تقويتها وإحيائها ، فقد أدى التعصب للمذهب إلى الأخذ بالضعيف من الآثار وشده بقوى الرأي التي تسنده وتدافع عنه ، كما أدى إلى التصف في تأويل النصوص الصحيحة وأخذها إلى الجانب الذي يبرز اتجاه المذهب . فكثرت من أجل هذا المسائل الخلافية بين جمهور المسلمين ، وكلها مدعم بالرأى مبستند إلى الحجة ، وفي ذلك ما فيه من اضطراب العقول ، وزعزعة العقيدة ، إلى ما فيه من اتساع شقة الخلاف بين المسلمين وتمكين أسباب الفرقة فيهم .

فتوحيد للمذاهب إذا يوحد جماعة المسلمين ، وإذا يقضى على كثير من مسائل الخلاف التي ولدها التعصب ، هو أيضاً سيختصر كثيراً من مسائل الفقه التي طال حولها الجدل وتوسع فيها أمد البحث ، وبهذا يمكن أن يتعرف المسلم على قواعد الإسلام وأحكامه في يسر ووضوح .

ولقد وقع هذا الإحساس بالضيق من المذاهب في نفوس المسلمين ، وتحركت له هم المصلحين من قبل ، ووقعت محاولات كثيرة لتحقيق هذه

النهاية ، ولكن يظهر أن الأمر كان في حاجة إلى إمكانيات لم تكن مسعفة في حينها ، أو كان الرأي في حاجة إلى جرأة لم تصحب أولئك الذين تصدوا لهذا العمل .

وأقرب هذه المحاولات لتحقيق هذه الغاية تلك المحاولة التي قامت في السنوات الأخيرة للتقريب بين المذاهب ، والتي ولدت في فورة حماسية ، ثم جعلت تقتر شيثا فشيئا حتى خمدت أنفاسها دون أن يشعر بها أحد .

وعملية التقريب هذه مهما بلغت من نجاح في هذا السبيل ، عملية ليس وراءها خير كثير في هذا المجال ، إذ أنها كما يبدو كانت متجهة إلى حصر مسائل الخلاف بين المذاهب ووضعها تحت أنظار المسلمين جميعاً ليأخذوا بأى وجه منها . . أما المسائل الخلافية فتعتبر مذهباً واحداً للجميع . أى أن المسلم وهو مقيم على مذهب من المذاهب ينظر إلى المسائل المتفق عليها بعين . وينظر إلى المسائل الخلافية بعين ، وهذا أكثر ما يبعث القلق والاضطراب ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل .

والرأى في توحيد المذاهب هو أن يخلو شعور المسلم من أنه على مذهب من المذاهب ، وإنما هو على الإسلام المستمدة تعاليمه وأحكامه من مصادره الأولى وإنما هو واحد في جماعة المسلمين جميعاً ، لا تقوم نيته وبين جماعة منهم حدود أو فواصل .

ثم في ظل هذه الوحدة يمكن أن تعرض مسائل الإسلام عرضاً واضحاً موجزاً بعيداً عن الخلاف النظري ، وعن المسائل الفرضية الشاذة التي لا تقع في المجتمع إلا نادراً . وهذه المسائل الفرضية الشاذة قد استأثرت بالتنصيب

الأكبر من الدراسات الفقهية ، وظفرت بالخط الأوفى من الجدال والمصاولة بين أصحاب المذاهب .

وأعتقد أن هذا الاتجاه سيقصر كثيراً من هذا الطريق الطويل الذي يقطعه دارس الفقه الآن ، كما سيوفر الكثير من الجهد والوقت لبيدلاً في عمل نافع وإنتاج مثمر .

ولا أريد أن يقف الأمر عند حد المذاهب الأربعة وجمعها على طريق واحد ، بل أريد أن يتجاوزها إلى غيرها من هذه المذاهب التي يدين بها كثير من المسلمين ، كالشيعة الذين يمثلون جانباً كبيراً من جمهور المسلمين ، وكالدروز ، والقادسية وغيرها .

فالشيعة مثلاً أيما كان أمرهم مسلمون لا شك في هذا . وخير للإسلام والمسلمين أن تضاف إليهم هذه المجموعة الكبيرة من الناس لتكون لهم منها قوة يستندون إليها ، وينتفعون بها .

فالإسلام الآن في وجه عداوات تكيد له وتعمل على هدمه ، والمسلمون في مهب عواصف عاتية تهب عليهم من كل جانب ... والشيعة قوة يجب أن يحسب حسابها وينتفع بها في مجال الدفاع عن الإسلام ، فكسبها كسب للإسلام ، وخير لهم والمسلمين جميعاً .

ولكسب الشيعة إلى جمهور المسلمين يجب ألا ننظر إلى ما بيننا وبينهم من خلاف إلا كما ننظر إلى الخلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة . فالشيعة مذهب يقف بمذاهبه المتعددة المختلفة في مواجهة المذاهب السنية الأربعة ... والشيعيون يعدون أنفسهم مسلمين ، يؤمنون بالله ، وبالقرآن ، وإن كان لهم

تأويلات وآراء تختلف مع جمهور المسلمين ، في بعض المسائل الفرعية التي لعبت السياسة دوراً هاماً في إبرازها والتماس أسباب البقاء لها ...

وفي ظل هذه النظرة التي يجب أن ننظرها في الخلاف الذي بين الشيعة وبيننا ، تخف شدة الحساس الخلافي بيننا وبينهم ، وتقتصر مسافات الخلاف ، ويضمن المستقبل اجتماعهم وأهل السنة على وجه واحد .

لقد صدع هذا الخلاف بين السنة والشيعة قوة المسلمين في كثير من المواطن وجر عليهم كثيراً من الآلام التي يجربها الضعف والتخاذل . وأقرب مثل لهذا ما يجري في لبنان ... فالمسلمون — سنوني ، وشيعة كثرة غالبية في هذه البلاد ولكنهم بهذا الخلاف البعيد الواقع يعتبرون أهل ديارتين مختلفتين ، فالسنوني على دين السنة ، يسأل أحدهم عن دينه فلا يقول مسلم بل يقول : سني . يسأل أحدهم عن دينه فلا يقول مسلم بل يقول شيعي ، والشيعة على دين الشيعة وكلاهما يمد الآخر على غير الإسلام . وبهذا خفت صوت الفريقين معاً ، وأصبح هؤلاء وهؤلاء قلة بين أبناء لبنان ، كل طائفة منهم تمثل ديانة خاصة به . ومن أعجب العجب أن في لبنان طائفة ثالثة من طوائف المسلمين هي الدرّوز ... وهي تكفر الشيعة والسنين ، كما يكفرها هؤلاء وهؤلاء ...

والدرّوز قوم شجعان لهم بأهمهم ومكانهم في لبنان ، وهم مسلمون لا شك ، ولكن الخلاف بينهم وبين المسلمين قد اتسعت هوته بدوافع العناد والمكابرة واتهمي الأمر إلى ما انتهى إليه الآن ، فأصبح الكثير منهم يقف في أي موقف يكون ضد السنين أو الشيعة وحتى لقد حدث في عهد قريب أن أعلن أحد زعماء الدرّوز أنه خارج عن الإسلام وقد خرج فعلاً إلى النصرانية ،

لأعن عقيدة ولكن مكابرة ، وتحديا للشيعه ، والسنيين ، وإظهاراً لسلطوته وجبروته ، وهكذا يفعل العناد ، واللدد في الخصومة ، وصدق المثل القائل « العناد يورث الكفر » .

.. وهكذا صار الأمر بين المسلمين في لبنان .. إنهم كثرة في مجموعهم ، وكان يجب أن يكون الأمر إليهم لو أنهم التقوا على وجهه واحدة ، واجتمعوا جميعاً على الإسلام الذي يدعيه كل فريق منهم ، وينكره على الفريقين الآخرين . وهكذا أيضاً تعمل الفرقة الدينية القائمة على مثل هذه الخلافات في كل مجتمعات المسلمين ، في الباكستان ، وفي إيران ، وفي العراق ، وسوريا ، والمغرب الأقصى ... إنها أتم قد فعل فيها الخلاف الديني ما لم تفعله قوى الشر المسلطة عليها من الاستعمار الأجنبي على اختلاف صوره وأشكاله .

إنه ليس للإسلام ولا للمسلمين مصلحة ظاهرة في هذه الفرقة ، وليس للإسلام ولا للمسلمين خير في هذا الخلاف الواقع بين أصحاب المذاهب الأربعة من جهة ، ثم بين هذه المذاهب ومذاهب الشيعة ، والدروز ، والقادانية وغيرها من جهة أخرى ..

إن هذا الخلاف قد كان في أول أمره محدوداً ينزع إلى تحزب الرأي الأمثل في أحكام الشريعة ، ثم طال به الزمن فانتسبت شقة هذه الخلافات بما عمل فيها من نوازع الهوى ودوافع العصبية وأطماع السياسة ، فإذا رجع المسلمون إلى رأى واحد ، وصاروا إلى جماعة واحدة ، فأما ذلك هو شرع دينهم الذي تشير إليه الآية الكريمة « إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » . هذه أول شوكة في طريق الإسلام ، يجب أن يعمل المسلمون جميعاً على إزالتها ، ليصبح المجتمع الإسلامي كله أمة واحدة تنتظمها مشاعر متحدة وتمسك

بها أحاسيس مشتركة ، وفي هذه الوحدة خير يصيب كل جماعة من هذه الجماعات بإضافتها إلى الأمة الإسلامية ، ثم في هذا خير مضاعف للإسلام والمسلمين جميعاً بتقوية دولتهم وإعلاء كلمتهم ، وجعلهم قوة لا تقال منها الأطماع . والأمر في إزالة هذه الشوكة هين . . لأن ديننا يسر ، يجرى على الساحة . فليس فيه ما يضل العقول ، ويبلبل الأفكار ، وليس فيه ما يذق على الفهم ، ويخفى عن النظر .

فالعقيدة التي هي أساس هذا الدين ، كلمة واحدة هي التوحيد الذي تشرحه السورة الكريمة : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ^(١) » . وليس للمسلم أن يذهب بعقيدته إلى أبعد من هذه الحدود . . الله واحد لا شريك له ، لا والد له ولا ولد ، هو خالق كل شيء . وإليه مقاليد كل شيء .

والعبادات : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، أيسر من اليسر ، صور من الأقوال والأعمال ، ينتظمها جميعاً شعور العبودية والخشوع لله الواحد الأحد ونظام الأعمال وترتيب الأقوال لا يصح أن يقوم حوله جدل أو خلاف لأن الأعمال والأقوال غير مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل إلى الاتصال بالله ، وما دامت مشدودة بأحاسيس الخشوع والخشوع فإنها مستندة في هذا إلى أكل الوسائل وأقربها في الوصول إلى الله ، فالحساب الدقيق العسير المرهق في ضبطها هذا الضبط الذي تستخدم له كل وسائل العلم من رياضة وهندسة وجغرافية وكيمائية . . . هو عنت لا طائل تحته ولا خير من وراءه ، بل إنه إن كان شيء فهو شر إذ يصرف الإنسان عن الغاية ويعوقه عنها ، ويصرف جهده وأحاسيسه إلى العرض دون الجوهر .

والمعاملات ، والآداب قد رسم الدين لها حدودها العامة ، وربط تطبيقها على واقع الناس وحياتهم وقرنها بالمصلحة العامة التي تملئها أحوال الناس وظروفهم . وليس للدين في هذا المجال أكثر من التوجيه العام الذي يحدد الخطوط الرئيسية للحلال والحرام .

وبهذا الاتجاه نستطيع أن نجعل دستور الإسلام واضحاً ، وأحكامه محددة تتجه إليها في غير تردد أو اضطراب ، ثم نصرف جهتنا كله بعد هذا إلى العمل والانتفاع بما يوجه إليه ديننا من الفضائل ، وما يرشد إليه من الأعمال .

وبهذا الاتجاه أيضاً نبعد الدين عن كثير من مشكلات الحياة اليومية التي تعرض للجاعات والأفراد ، فإنه من الخير لنا ولديننا أن ننأى به عن معرض التحكيم في هذه المسائل العارضة التي تلبس كل يوم زياً من نسج الحياة التي يحياها الناس ولنجعل الدين مستشاراً عالياً لا يتجه إليه إلا بحساب ولا ينشئ حماه إلا بقدر فذلك فيه العافية لنا والسلام لديننا .

والشوكة الثانية التي تعترض طريق الإسلام هي أصحاب الدعوات والطرق .. فهذه الدعوات وتلك الطرق قد يكون في بعضها خير ، ولكن الكثير الغالب منها يتجه إلى النفع الذاتي ويتخذ من الدين وسيلة لتضليل الناس وتحذيرهم بالابحاث التي يحسن هؤلاء الطريقون صنعها واستخدامها لكسب القلوب ، وجمع الأتباع ، ليكثر مغنمهم ، ويعظم ربهم .

فإذا كان بعض أصحاب الدعوات قد نجح في نشر الدعوة الإسلامية في أنحاء متفرقة من هذا العالم فإن كثيراً من أصحاب الدعوات قد غرروا بالمسلمين ،

وسلكوا بهم منالك شائكة ، وصرفوم عن الدين الصحيح إلى خرافات وأباطيل لا تنفع في مواطن الجد .

ولا نريد بهذا أن نمسك الداعين إلى الله عن أداء رسالتهم وبذل النصيح للناس ، وإنما نريد أن تأخذ هذه الدعوات طريقها السليم ، وألا يتولاها إلا من حسن دينه وخلصت نيته .

فمن كان يجد من أصحاب الدعوات قدرة على الإرشاد والتوجيه ، ونية خالصة للعمل ، فليجمل للمسلمين جميعها في معرض دعوته ، ينصح ويرشد ، ويوجه دون أن يتخذ له زياً خاصاً ، ولا مراسم معينة ، ولا جماعة خاصة ، ولا أنصاراً ولا أتباعاً .. إنه يجب أن يكون كالزهرة تندى بقطرها الأجواء المحيطة بها لا أن يكون مصيدة تنصب ، وشبا كالقلى .

إن الطرق المذهبية على أية حال من الأحوال باب من أبواب الانقسام والفرقة في المجتمع الإسلامى ، فلوصرفنا النظر عن اتجاهاتها الدينية وما تنطوى عليه في كثير من الأحيان من إفساد وتضليل ، لكان في تعددها واختلافها ، وتمدد طوائف المسلمين واختلافهم تبعاً لها — لكان في هذا ما يوجب العمل على إعادة النظر في أوضاعها القائمة ، وفرض رقابة يقظة واعية تأخذ عليها السبيل إلى العامة وأشباه العامة ممن ينخدعون بها ويستجيبون لها .

وشوكة أخرى نراها تعترض سبيل الإسلام وهى سوء عرض الحقائق الإسلامية ، وما تضمنته الشريعة من مبادئ وأحكام ، وسوء عرض هذه الحقائق يبدو في مظهرين : أولها المجتمع الإسلامى نفسه ، فهذا المجتمع هو المرآة التى تنعكس عليها تعاليم الإسلام ومبادئه ، والتي يراه العالم كله من خلالها ،

ويقدر أن مبادئ هذا الدين هي الصورة المطبوعة على هذا المجتمع وأن ما يبدو في مظاهر حياته الاجتماعية ، والسياسية ، والدينية وغيرها من مختلف ميادين النشاط الإنساني إنما هو من وحى هذا الدين .

وإذا كان المجتمع الإسلامي هو الصورة التي يرى فيها العالم حقيقة الدين ، فإن رجال الدين هم وجه هذه الصورة ، إليهم تتجه الأنظار وعليهم تنطبع ملامح الشريعة ، وتظهر مقاصدها ، وإذن فقد وجب أن يتمثل المجتمع الإسلامي كل خصائص هذا الدين . وأن يكون العلماء هم أصحاب النصيب الأوفى من هذه الخصائص فإن لم يكن ذلك ساء ظن المسلمين بالعلماء ، واضطرب رأيهم في الدين ، ثم ساء ظن غير المسلمين بالإسلام كله فبدأ لهم الإسلام هزىلا ضعيفا مضطربا ، لمزال أتباعه وضعفهم واضطرابهم .

والظاهر الثاني الذي يبدو فيه سوء عرض الحقائق الإسلامية ، هو هذه المؤلفات الكثيرة المتنوعة التي تناولت الشريعة الإسلامية من عقائد وعبادات ومعاملات . . فهذه المباحث جميعا غارقة في غبار الخلقات المذهبية التي ذهب بها التعصب والعناد إلى أبعد غايات التناكر والخلاف ، وهذه المباحث أيضا قد دخلها كثير من الزيف والتضليل ، ودس عليها كثير من كيد الكائدين ومكر الماكرين . . ثم هي مع هذا محسوبة على الإسلام منتسبة إليه .

والذي يريد أن يتعرف على الإسلام تعرفا كاملا واضحا لا يمكن أن يجد في هذه المباحث الكثيرة شيئا ينفع ، أو يمسك بيده حقيقة كاملة منها ، فهو إن وجد رأيا هنا وجد هناك آراء أخرى تنقضه . . وغير المسلم معذور إذا ابتعد عن هذه المباحث ووفر على نفسه ما يبذل من جهد لا يظفر منه إلا بهذه الحيرة والاضطراب . . وهو معذور أيضا إذا نظر في جميع المذاهب الإسلامية ،

وارتضى أى مذهب منها وعده الممثل لمبادئ الإسلام ، ولو كان هذا المذهب
من مذاهب الشيعة أو الدروز ، فهى مذاهب إسلامية على أية حال .
وعلاج هذه الظاهرة يكون فيما أشرت إليه من قبل من توحيد المذاهب
ثم فى تصفية المسائل الخلافية ، وعرض تعاليم الشريعة وأحكامها عرضا واضحا
ميسرا لا تعقيد فيه ولا التواء ، فإن هذا الدين بسر ، والطريق إليه أبسر
من اليسر .

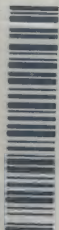
فهرس الكتاب

صفحة

٣	تمهيد
٨	التنكر الفطرة
١٥	التعقيد في العقيدة
٢٦	لا كهنوتية في الاسلام
٣٣	تشریح الشريعة
٤٣	الخلاف بين أهل السنة
٥٩	التعصب المذهبي
٧١	اجسام بلا ارواح
٨٣	السلبية في الحياة
٩٦	الحركة الانسحابية
١١١	بين الدين والدنيا
١١٩	المعاول الهدامة
١٢٧	المعاول الهدامة أيضا
١٣٣	قدائف مدمرة
١٥٠	خاتمة

re.
7
555

Bibliotheca Alexandrina

0480346

الثنى ١٥ قرشا